

سلسلة الاجوبة الباهرة في الرد على الاسئلة الحائرة

الله منك ماذا يريد؟

قاله مقيد اوابده وجامع فرانده الفقير الى ربه الخالق

علي بن قاسم علي

تقديم اصحاب الفضيلة

فضيلة الدكتور

خالد المشيقح

فضيلة الدكتور

سيد بن حسين العفاني

فضيلة الدكتور

محمد يسري

فضيلة الدكتور

عبدالله شاكر

فضيلة الشيخ

ابو بكر جابر الجزائري

فضيلة الشيخ

مصطفى بن الصدي

فضيلة الشيخ

محمد عبد الملك الزغبى

فضيلة الشيخ

وحيد عبد السلام بالي

من أنا ؟

ما هي نقطة الإنطلاق الصحيحة ؟

كيف أسير إلى ربي سيراً صحيحاً ؟

ماذا يريد لي ؟

ماذا يريد الله لي ؟

ماذا يريد الله مني ؟

هذه بعض الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من المسلمين الصادقين ولا ريب أن الإجابة على هذه الأسئلة أمر من الأهمية بمكان

وهذا الكتاب هو محاولة منا للإجابة على هذه الأسئلة الحائرة التي تدور في خلجات صدور كثير من المسلمين

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل وأن يسبل علينا ستره الجميل

المؤلف

سبيل إلى الجنة .. فاعثمها !!

إذا أردت أن يكون لك الأجر في حياتك وبعد مماتك فاقرا هذا الكتاب وانتشرد وانع غيرك على ذلك ولك الأجر إن شاء الله ونشرك بأن هناك اسعرا خاصة للتزوع الخيرى والصنقات الجارية

مكتبة سلسبيل شارع العزيز بالله حدائق الزيتون القاهرة

0106761219

24522919

010 350 48 90

سلسلة الأجوبة الباهرة في الرد على الأسئلة الحائرة

ما قولكم برب الله منكم؟

قاله مقيد أوابده، وجامع فرائده، الفقير إلى ربه الخلاق

علي بن قاسم علي

عفا الله عنه

تقديم أصحاب الفضيلة

فضيلة الشيخ / أبو بكر جابر الجزائري	فضيلة الدكتور / خالد الشيف
فضيلة الشيخ / مصطفى بن المدي	فضيلة الدكتور / سيد المصافي
فضيلة الشيخ / محمد الزغبى	فضيلة الدكتور / محمد يسري
فضيلة الشيخ / وحيد عبد السلام بالي	فضيلة الدكتور / عبد الله شكر

مكتبة سلسلة
ش العزيز بالله - حدائق الزيتون
القاهرة ١٠٦٧٦١٢١٩

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الخامسة

طبعة مزيدة منقحة بها إضافات تنشر لأول مرة..

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

رقم الإبداع بدار الكتب المصرية: ٢٠٠٧/١١٩٧٠

الترقيم الدولي: ٧-٤٧٦٥-١٧-٩٧٧

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الناشر

مكتبة سلسيل

ش العزيز بالله - حدائق الزيتون

القاهرة ١٠٦٧١٢١٩

بعد قراءة هذا الكتاب أعطه لغيرك لينتفع به
ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله

الزائفة [الكلمية، والحرية، والعلمانية، والديمقراطية].

وظن كثير من المسلمين الغافلين أن ملاحقة النظام الغربي، ومحاكاة الوضع العالمي هو السيل الأرحل إلى النجاة والتقدم والرفق، وفي الوقت ذاته ظن هؤلاء أن أتباع الكتاب والسنة هو سبب تأخر وتحلف الأمة - كذا زعموا -.

فاستغل الأعداء انخداع الشُّج من المسلمين بهذه الشعارات الغربية الكاذبة الزائفة المخترعة، فراحوا يخبث ودهاء يضعرون الحواجز والسدود بين الأمة وبين عقيدتها الصافية وشريعتها الربانية، واتخذوا في سبيل تحقيق مآربهم الدنيئة -عموماً- وهذا الهدف -خصوصاً- الغالي والرخيص؛ سبباً منهم على القاعدة الخبيثة الفاسدة المعروفة «الغاية تبرر الوسيلة».

وبالفعل كانت النتيجة المحزنة هي نجاح خطط هؤلاء الكافرين، ولعل هذا واضحاً جلياً في مجتمعاتنا المسلمة المعاصرة، حيث تفشى الجهل المركب، والتقليد الأعمى للغرب الكافر والشرق الملحد في كل شيء وأي شيء، وصارت تبعيتنا المطلقة لليهود والنصارى وأذئابهم أمراً ملموساً ملحوظاً في كل أحوالنا الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية حتى

مقدمة المؤلف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.

وبعد:

فلا يخفى على كل ذي لب وبصيرة ما تحياه أمتنا المسلمة في هذه الفترة العصيبة من هوان وانحصار، حيث اشتد على الأمة الحصار، وادهمت الخطوب، واشتدت عليها الكروب، وعصفت بها المحن، وأطلت عليها الفتن برأسها الظلوم ووجهها الكالح الغشوم... ومن هذه الفتن: فتن الشهوات المحرمة، وفتن الشبهات المضلة، وفتن تضارب الآراء، وفتن تسلط الأعداء.

✽ وأمام هذه الفتن تزلزل كثير من أبناء هذه الأمة، وبدأوا -إلا من رحم ربى- في الابتعاد رويدا رويدا عن حقيقة هذا الدين القويم، بل ودنسوا هذا الثوب الخالص بأوحال الكبائر والمعاصي الظاهرة والباطنة.

ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد؛ ولكن -ولشديد الأسف- استجاب كثير من أبناء أمتنا المسلمة لمزاعم أعدائنا، فانتدعوا بشعاراتهم

أعراف وسلوكيات وأخلاقيات أمتنا صرنا فيها تابعين أذلاء لليهود والنصارى، فصارت ثقافتنا تؤخذ عن الإعلام العميل الموجه، كالقنوات الفضائية، وعبر الشبكة العنكبوتية، وصارت أعرافنا وأخلاقتنا وسلوكياتنا تُصدّر لنا من عند هؤلاء من وراء البحار... وإلى الله المشتكى!!

* **ونجح هؤلاء أيضا** في إيقاع كثير من المسلمين في انفصام نكيد، وخطأ عجيب، وبعد مُزِر عن دين رب العالمين، وشرع أحكم الحاكمين.

* ولكن وبالرغم من أنهم ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ [الصف: ٨]، وبالرغم من جهود أعدائنا المتكاثرة والمتلاحقة في سبيل إضلال هذه الأمة عامة، والشباب خاصة، وعلى الرغم من محاولاتهم الجادة والحثيثة - سواء كانت علمية أو محلية -، والتي تستهدف اقتلاع حب هذا الدين والولاء له من القلوب والعقول، وعلى الرغم من محاولة تزييف هوية هذه الأمة، وإفساد عقيدتها... وتضيق ثوابتها وأصولها ومعالها، وعلى الرغم من كل هذا ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [النو: ٣٢].

حيث وفق الله النجباء الأذكياء والعقلاء الطيبين من هذه الأمة؛ فانتفضحت لهم معالم الطريق، فلم ينخدعوا، ولم يقعوا فريسة لهذا الغزو المدمر، والمعروف في زماننا باسم العولمة.

* **ولا شك أن هذا خير**، إلا أنه خيرٌ فيه دُخُنٌ..، وما يدلك على ذلك: أننا نلاحظ من جملة ما نلاحظ على كثير من إخواننا الراغبين في سلوك طريق النجاة والاستقامة على أمر الله، نلاحظ عليهم نوعاً من أنواع التخبُّط، والاضطراب، والحيرة، يُعرَف ذلك في وجوههم، ويدور في خلجات نفوسهم، وربما يتردد على ألسنة بعضهم، ويتضح هذا الأمر بجلالة من خلال أسئلتهم ومناقشاتهم، حتى وصل الأمر بكثير منهم إلى أن يسأل ويقول: إننا في زمان ليس فيه الباطل ثوب الحق، **والواحد منا لا يدري...**

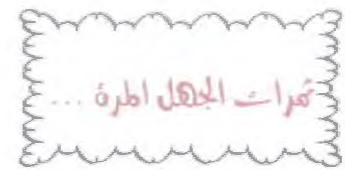
- ما هي نقطة الانطلاق الصحيحة؟

- كيف أسير إلى رب سيرا صحيحاً؟

- ماذا يريد الله مني؟

هذه هي بعض الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من الشباب المسلم الصادق الراغب في سلوك الطريق المستقيم..

ولا شك، ولا ريب أن الإجابة على هذه الأسئلة أمر من الأهمية بمكان، بل أرى -والله أعلم- أنه يجب على كل من آتاه الله شيئاً من العلم أن يُبَصِّرَ الناس، وأن يُعَلِّمَهُمْ ما أوجبه الله عليهم -خاصة- في هذه الآونة التي غَلَبَ فيها الجهل المُركَّب على كثير من المسلمين، [حتى صار أغلب المسلمين لا يعرفون كثيراً من معالم الشريعة الأساسية، فضلاً عن أصولها، بل لا أكون مبالغاً إن قلت: إن أكثر المسلمين في هذه الأزمان يجهلون كثيراً من فروض الأعيان بل وأكثرهم لا يدري شيئاً عن المحكمات فضلاً عن المعلوم من الدين بالضرورة، وإلى الله المشتكى!!!].

«وتنتيجة لانتشار الجهل بين عموم المسلمين -إلا من رحم ربي-؛ رأينا الكثير من المسلمين بفهم الإسلام فهماً مجتزئاً عجيباً غريباً

❖ **فمن الناس** من يرى أن الإسلام هو أن يُردَّد المسلم كلمة التوحيد بلسانه، وهو لا يعرف لها معنى، ولا يفهم لها مضموناً، ولا يقف لها على مقتضى، أو أمر، أو نهي أو حذ!!.

❖ **وترى صنفاً آخر** يزعم أنه مسلم موحد، ثم تراه يسير حراً طليقاً، يختار لنفسه من المناهج والأوضاع والنظم والقوانين الوضعية ما يشاء ويختار!!.

❖ **وترى صنفاً آخر** لا يرى الإسلام شيئاً غير طقوس العبادة الظاهرة (كالصلاة مثلاً)، وللأسف فإن هذا هو اعتقاد الآلاف بل الملايين من المسلمين الغافلين؛ لهذا تجد الكثير من هؤلاء يعتقد أنه إن أدَّى شيئاً من الصلوات المكتوبات فقد أدَّى ما عليه نجاه هذا الدين، بل بعضهم يحسب أنه إن حافظ على أداء هذه الصلوات كاملة ووفقاً فقد وصل إلى لب الإسلام، وفروءه سكامه.

❖ **وترى صنفاً رابعاً** يزعم أنه مسلم متدين، فإذا نظرت إلى واقعه وحياته نظرة المتأمل، تراه قد قسم حياته إلى قسمين: أحدهما: يتعلق بأمور العبادات، والآخر: يتعلق بأمور المعاملات، وأمور الحياة وشؤونها... وهذا الشق المذكور آنفاً لا تكاد تجد فيه مكاناً لأحكام شريعتنا الغراء؛ بل إذا قلت لواحد من هؤلاء: لا بد أن تكون شئون حياتك ومعاملاتك وفقاً لشرع الله، فلا تأكل الحرام، ولا تتعامل مع البنوك الربوية-مثلاً-؛ تراه ينظر إليك في دهشة، ويرد عليك مُستكبراً فيقول: ما علاقة الدين بالحياة العملية؟ وما دخل الإسلام في القضايا الاقتصادية؟ وما صلة الإسلام بالتعليم أو الإعلام أو السلوك؟!.

الإسلام علاقة خاصة بين العبد وربّه، وهو أسمى وأعظم وأكرم من أن تُخرجه من المساجد لتزجّ به في أمور الدنيا -زعم-.

❖ **ومن الناس من لا يرى في الإسلام إلا الخلق الفاضل، والروحانية الفياضة، والغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح.**

❖ **ومن الناس من يزعم الانتهاء للإسلام، وقد ترك الصلاة، وضَيّع الزكاة، وهجر القرآن، وأعرض عن أحكام الإسلام، وتغنّى في أكل الحرام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل الربا، وشرب الخمر، وارتكاب الفواحش كلها.**

❖ **ومن الناس من يجارب شرع الله ويصدّ عن سبيل الله؛ ويضطهد أولياء الله، ثم تراه يتطلق بكل جرأة ووقاحة داعياً إلى المنكر، ناهياً عن المعروف؛ بحجة تخفيف منابع التطرف، وملاحقة الإرهابيين، وهو مع كل هذا يعتقد أنه مسلم كامل الإيمان..**

❖ **ومنهم من يرى الإسلام نوعاً من العقائد الموروثة، والأعمال التقليدية التي لا غناء فيها، ولا تقدّم معها، فهو مُتبرّم بالإسلام، ويكُلّ ما يتصل بالإسلام.**

هذا هو الواقع الأليم المحزن فإن أقلّ الناس -ولشدّيد الأسف- هم الذين فهموا الإسلام بشموله وكماله؛ فانطلقوا في حياتهم الدنيا من هذا

التصوّر العقديّ؛ عملاً بقول الرب العليّ الأعلى في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨]، وهؤلاء أقلّ من القليل.

- **أما الكثرة من المسلمين** فإنهم يندرجون تحت هذه الأصناف السابق ذكرها، بحيث تختلف نظرة كلّ منهم إلى الإسلام عن نظرة الآخر، يصدق فيهم قول ربنا ﷻ: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُم إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].

- فلما كان هذا هو حال عموم أهل الإسلام -إلا من رحم ربي-، ولما كان الدين النصيحة كما صحّ عن رسول الله ﷺ، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية لا الشعور بالأهلية؛ رأيت أن أكتب هذه الكلمات، تذكراً للعابد، وتبصّرة للغافل؛ أقدمها لمن أراد الهدى والفلاح بطاعة المولى في المكره، كما أطاعه في المنشط، عسى أن تحمل هذه الرسالة صدقاً في الخبر، وعدلاً في الحكم، وإنصافاً في القول، ويقيناً في المعرفة، وسداداً في الرأي، ونوراً في البصيرة، لعلّي أنال بذلك شرف الدعوة إلى هذا الدين العظيم،

ماذا يريد الله منك؟

وهذا أوان الشروع في المقصود.. فأقول مستعيناً بالله
سبحانه، متوكلاً عليه:

من أنت؟

ماذا يراد لك؟

ماذا يريد الله لك؟

ماذا يريد الله منك؟

* استلثة اربعة. أضعها نُصْب عينيك - عبد الله - لتكون ذا
بصر وبصيرة بحال نفسك، وحال قلبك - خاصة - في هذه
الأزمة الغابرة، التي استولت فيها الغفلة على القلوب، وغفل
فيها كثير من العباد عن علام الغيوب - سبحانه جلَّ شأنه -.

ماذا يريد الله منك؟

والذب عن الشرع المطهر..

والله المستول أن يُسبل علينا ستره الجميل، كما أسأله سبحانه
توفيقاً قانداً إلى الرشد، وقلباً مُثَقِّلًا مع الحق، ولساناً ناطقاً
بالحجة، والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا
محمد، وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر أنبياء الله تعالى،
وسلم تسليمًا كثيرًا.

وخطه يمينه

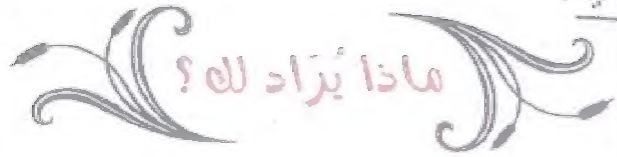
أفقر الخلق إلى الله تعالى..

علي بن قاسم

ALI_KASM_ALI@yahoo.com

ماذا يريد الله منك؟

ثانياً :

- قد تقول: من؟ -

والجواب: حتى لا يتشتت ذهنك وتغيب الفكرة التي أهدف إلى تأصيلها؛ فإني أقصد بسؤالي: الأعداء المترصين بك، والمُسَلِّطِينَ عَلَيْكَ، وعلى أمتك، كذلك الأصدقاء الفاسدين الفاسقين الغافلين.

اولاً : الأعداء :-

- اعلم أيها الحبيب أنك شغل أعدائك الشاغل، وهمهم بالليل والنهار، فهم لا يُريدون لك، ولا لغيرك من الموحدين أي خير، بل لا يرغبون في مشاركتك السلية النافعة لهم في إعمار هذا الكون، ويودون من سويداء قلوبهم لو استُصِلَت شأفة الإسلام والمسلمين من هذا الوجود، ولكن هيهات هيهات.

ماذا يريد الله منك؟

اولاً :

أنت المسلم.. نور هذا الكون.. مَنْ الله عليك بأجل منة، وأعظم نعمة، ألا وهي دين الإسلام، والذي تضمنت تعاليمه كل ما فيه صلاح النفس، ونور العقل، وسعادة الفرد وخير الجماعة..

فاحمد

الله على هذه النعمة العظيمة.

واقدر

بانتائك لهذا الدين العظيم.

لأجل هذا تراهم يعملون بكل حرص، وعزم، وجد، وقوة لإذلالك وإفساد ديانتك، وعقيدتك، وهويتك، بل لا يألون جهداً في سبيل اضطهادك ومحاربتك، ومحاربة دينك، غايتهم الأولى والأساسية، وهدفهم الأوحـد إخراجك من الملة الخنـفية، ومسـخ هويتك الإسلامية، ولقد صدق ربـي إذ يقول: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً﴾

[البقرة: ٨٩]

- **أعداؤك:** يعقدون المؤتمرات العالمية، وينظمون الجلسات المرتبة، بالليل والنهار، في السر والعلني، ليـمكروا بك.

- **أعداؤك:** تجتمعوا من كل حذب وصوب على قلب رجل واحد، على اختلاف معتقداتهم، وأفكارهم، وتوجهاتهم، ليحيكوا لك المؤامرات، وليدبروا ضدك المخططات، ليصرفوك عن دينك، ليعلوك عن محرابك، ليثبوك عن أخلاقك، ليصرفوك عن جهادك، حتى قال قائلهم، وهو المنصر الشهير صمويل زويسر، رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس، عام ١٩٣٥م: [يجب أن نُعدَّ شباباً لا يعرف الصلاة بالله، ولا يريد أن يعرفها، ويجب أن نُخرجه من الإسلام، وتعاليمه بكل ما أوتينا من قوة ليخرج الشباب تبعاً لما خططنا لا يتم بالعظام، ويُحبُّ الراحة والكسل، ويسعى

للحصول على شهواته بأي أسلوب، وتكون هي هدفه الأوحـد في هذه الحياة].

- وهذا مجرم آخر وهو المنصر روبرت ماكس يقول بكل جرأة ووقاحة: «لن نتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين، حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، ويُقام قداس الأحد في المدينة».

* إنهم يُنفقون المليارات ليصرفوا الأمة عن دينها، ويصبغوها بالصبغة الغربية، ولن يهدؤوا، ولن يتوقفوا - كما يزعمون - حتى لا يقال في الأرض: الله.. الله.

* ولقد صدق ربـي إذ يقول: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]

* **والواقع المرير يشهد على نجاح جهودهم** فلقد نجحوا في إبعاد المسلمين عن دينهم - إلا من رحم ربـي -، ونجحوا في مسخ هوية كثير من الشباب، وبالفعل أخرجوا شباباً ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٨] **والى الله المشتكى!!**

لَكَ عِلْمٌ مَا لَا يَرَوْنَ لَكَ

يَرَوْنَ لَكَ الوقوع في دركات الكفر والشرك والبدعة.

يَرَوْنَ لَكَ الشقاء في الدنيا، والنار في الآخرة.

يَرَوْنَ لَكَ الذلة والتَّبَعِيَّةُ هم في مناحي الحياة.

يَرَوْنَ لَكَ التَّيْبُ، والضياغ، والتخلف، لبطلوا هم سادة العالم وقادته، نسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم.

لَكَ عِلْمٌ مَا لَا يَرَوْنَ لَكَ

لَكَ عِلْمٌ مَا لَا يَرَوْنَ لَكَ
لَكَ عِلْمٌ مَا لَا يَرَوْنَ لَكَ

ولكن -ولشديد الأسف- فإن مكنم الخطورة يتركز في الاختيار
الخطئ لهذا الصديق..

لأن ضرر مُصاحبة المُسَاق، المُجَار، من أهل الزَّيغ والضَّلَال لا يقدر
صغيراً عن حصر منافعة الأعداء.

لَكَ عِلْمٌ مَا لَا يَرَوْنَ لَكَ

إن مما أحمل عليه الناس في هذه الدنيا حجة التماثل، والتمشوق
عن الآخرين، لكنهم وإن اشتركوا في هذه الغريزة، إلا أنهم يختلفون
اختلافاً كبيراً في وسائل إتباعها، تبعاً لاختلاف نظراتهم للحياة، وأيضاً
لاختلاف أنماط سلوكهم واتجاهاتهم.

وهنا يأتي دور الصَّحْبَةِ لِيُزَكِّيَ هذا الشعور سلباً أو إيجاباً.

تجانسوا رفقاء سونة فستجد التنافس فيما بينهم في كثرة الأسفار لبلاد الكفر والفجور، أو سيكون شغلهم الشاغل التنافس في شراء السيارات الفخمة، وأجهزة المحمول الحديثة، والمجاهرة باقتراف سائر المعاصي والمحرمات، ومتابعة المواضات الغريبة، والتسريحات والملابس الإفرنجية.

«بينما لو كانت الصحة سالحة فستجد تنافس هؤلاء في الفوز برضا الرحمن، وللحاق بركب النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة.

وللأسف فإن الواقع المعاصر يكشف لنا بجلاء أنه قد تبدلت مفاهيم الناس -عامة-، والشباب منهم -خاصة-، وانقلبت عندهم الموازين واختلت عندهم المعايير، فأصبح هؤلاء يُطلقون كلمة الفوز على من ظفر بالخمور، والمسكرات، والمخدرات، وصارت كلمة «الرجولة» تُطلق على من تنقل بين أحضان الداعرات الفاسقات.

هل فهمت ماذا يريد لك هؤلاء أيضاً؟

إنهم يريدونه لك...

ولقد صدق ربي إذ يقول: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا...».

هل فهمت ماذا يريد لك هؤلاء أيضاً؟

إنهم يريدون لك اتباع الشهوات، وشرب المسكرات، وتعاطي المخدرات، وملاحقة الفاسقات الداعرات، والسير تبعاً للمواضات، ولقد صدق ربي إذ يقول: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً» (الب، ٢٧).

يريدون لك جمع المال، ولو من حرام، يريدون لك الإطراء والمنزلة بين الناس، ولو بالباطل.

المراد من قوله الحياء والسلطان، ولو كنت ظلولاً جهولاً

- والسؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة... هل يفعل هؤلاء كل هذا لأنهم يحبونك، ويحبون لك السداد في الدين؟

والجواب بالطبع لا، ولكنهم يظهرن ذلك ليستفحوا من ورائك، وليحققوا مآربهم وأهدافهم من خلال مصاحبتك.

قد تقول انه يريد . ومن ثم إرادة؟

والجواب: نعم، الله إرادة تليق بجلاله وعظمته، وهذا أمر معلوم، غير خاف على أصحاب العقائد السليمة.

- فإذا كان الأمر كذلك فماذا يريد الله لك؟!

والجواب: إن الله ﷻ هو الذي اختارك واصطفاك من بين كثير من الخلق لتكون عبداً له وحده، وأنعم عليك بنعمه السابعة الكثيرة، التي لا تعد ولا تحصى، وفَضَّلَ عليك بالخيرات واليمن، فما من نعمة تتنعم بها، أو يتنعم بها أحد من الخلق إلا وهي تحض فضل الله - تبارك وتعالى -.

- إن هذا الإله العظيم **يريد لك الهدى، والتقى، والرشاد؛** قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (الب: ٢٦) وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ﴾ (الحج: ١٦).

- **إن ربك يريد لك** - أيها العبد المؤمن - الهدى، وانشرح الصدر؛

قال تعالى:

﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ﴾ (البقرة: ١٧٥) وقال تعالى: ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (البقرة: ١٧٥).

- **إن ربك يريد لك** التوبة من ذنوب والمعاصي؛ قال

تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٠).

- **الله يريد رحمتك، والتخفيف عنك، ورفع الحرج عنك وعن أمته.**

في التكليف، وغيرها . قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (البقرة: ٢٢٠) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥).

- **الله يريد لك:** الطهارة الحسية والمعنوية، ويريد لك الخير والبركة؛

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٠) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٠).

- **ثالثه يريد لك:** التزود بالعلم النافع، والعمل الصالح؛ قال ﷺ:
«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» [متفق عليه].

- **رابعة يريد لك:** الرفعة في الدنيا والآخرة. «يَكْتُمُ السُّنَنَاتِ» قال ﷺ:
«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبِّحْهُ» [رواه صحيحان].

- **خامسة يريد لك:** إتمام الحسنة. قال ﷺ: «إِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّقَّ» [رواه أحمد، وهو حديث حسن].
- **الله يحبك،** ويجب لقاءك، ويجب ذكرك وكلامك، ويتقرب منك
ويهرول إليك، ويضاعف حسناتك، ويستحي منك إذا ذكرته ودعوته؛
إذ هو سبحانه يريد لك ولجميع الخير والنجاح في امتحان الدنيا.

- **الله يصبر عليك،** ويحلم عليك، ويفرح بتوبتك على الرغم من
المخالفات الجسيمة التي ترتكبها، والأوامر التي افترضها عليك فم
تؤدها، والأمانات التي ائتمنك عليها فضيعتها، ولم لا وقد وصف ﷺ
نفسه أنه الرؤوف الرحيم فقال: «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ»

- **يريد سبحانه:** أن يتوب على عباده المؤمنين، ويتنظر استغفارهم،
ويرفع بدلهم عن آثامهم. ويجب دموع أعينهم من خشية ليعفو عنهم.

- **يريد منهم** فعل الخيرات وترك المنكرات، ليرفع لهم الدرجات؛ قال
نعاني: «وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً تُرَدِّلْهُ فِيهَا حَسَنًا»

وبالحمل... **فالله يريدك لك، وما سواه يريدك له...**

فعبها أقبل على ربك ولا تخف..
أقبل ولا تخف إنك مع الأمنين.

ومن الصور العجيبة لتودد الله لعباده ولك، وجهه لهم ولك، وحرصه على مصلحتهم ومصلحتك في الدنيا والآخرة: تلك المنح والهدايا التي يرسلها لهم كل فترة لتكون لهم بثابة الأمل والخافر لنعويض ما وُهب والتشجيع للحاق بركب المؤمنين السائرين إليه، وإلى جناته.

***ومن هذه المنح والعطايا:** يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة، وصيام شهر رمضان، وصيام شهر الله المحرم، ويلة القدر... ..

***فيا من يارزق الله بالمعاصي،** وانتهكت الحرمات، وأطلقت لسارك ويدك وبصرك وسائر جوارحك في لا يحل لك. أتدري أنك بذلك قد أغضبت مولاك؟!

*** ثم إذا عمت عبد الله - [يا من خلَقك الله من العدم، وأسكنك أرضه، ومنَحَكَ رِزْقَهُ، وامْتَنُ عَلَيْكَ بنعمه؛ ظاهرة وباطنة] فذكرَكَ عند ربِّكَ ومولاكَ، فاسأل نفسك وقل لها: ما ظنك برَبِّ غفور ودود غفر**

لرجل قس مائة نفس وأب عليه. وعصر لامرأة من بعلها سي. سرائيل لأبها سقت كلنا، فإذا كانت هذه هي معصرة ربنا امرأة سقت كلنا وإن كانت من البغايا، فكيف تكون الرحمة والمغفرة بمن وحدوب البرايا؟!

***ثم اسأل نفسك بكل صراحة وألها** وقل لها هل هذا هو الإحسان الذي أقدمه لربي تجاه هذه المعاملة الودودة من ربي لي؟ قد تقول: وماذا أفعل؟

***والجواب:** ما عليك إلا أن تُقْبِلَ على ربك دون خوف أو إحجام، فربك غفور رحيم، ينتظر عودتك، ويفرح بها أيما فرح. **فهيما راضي...** أقبل على ربك. فإله يريدك تائبًا لا هاربًا، خاشعًا لا ضائعًا، صادقًا أوليًا لا أبقًا كذابًا.

فهيما أقبل على ربك ..

أقبل يا ربك إليك مع الاستسلام.

ثم اشكر نعم الله عليك بالقلب واللسان والحواس.

ومن شكر النعم: أبى عبد الله اللبيب الفصيح في حقائقه والحدود
يركب العديدين المضمونين في القواعد من الأعراف: أن تتعلم ما يُعزِّبك من ربِّك
وخالقك، وأن تسعى جاهداً في تحصيله، والعمل به ليكون زاداً لك في
إنشاء هجرتك إلى ربِّك.

* واعلم أن معرفة سبيل المؤمنين، بل وسبيل الضالِّين^(١) من أشرف
المعارف وأعلالها لطالب الحق، ومريد الجاه، وداعية الهدى؛ لأنه من
استبان له سبيل المؤمنين، وسبيل المجرمين، على التفصيل علماً وعملاً،
فهو لاء أعلم الخلق؛ [خ] ما ابن العيب في الموائد (ص ١١٠)

(١) من باب قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن
يلزكني... هـ.

ومن باب قول القائل: -

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه

* فمن الشكر العملي عند الله أن تتعلم: -

* ما هو حق هذا الإله الكريم عليك؟

* وماذا يريد ربك منك؟

* وما هو السبيل لتحقيق ذلك؟

كل هذا يجب عليك أن تتعلمه...

لتعبد ربك على علم وبصيرة.

لترضى ربك سبحانه...

ليرضى عنك ربك...

وتذكر دوماً قول ربك الكريم إذ يقول:

رابعاً

هل تساءلت يا أخي يوماً : ماذا يريد الله من إيجادك في تلك الحياة ؟

- لا شك أنك كسائر البشر على ظهر الأرض ترغب في دوام السعادة وسحت عن هذوء والطعائيب، وتغف عن سكون النفس ولا شك أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بحصول التوافق بين إرادتنا وبين الغاية التي خلقنا الله من أجلها وركب صورنا لتحقيقها قال تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) الذاريات ٥٦.

- ونحن خلقنا بلا استشارة منا ولا رضا ، كما نرحل عن هذه الدنيا دون استشارة وإنما هو تنفيذ للقضاء ، وفيما بين البداية والنهاية نبش أيضاً على ما فطرنا وحبلنا عبه إلا إن الله جعل لنا الإرادة والاختيار امتحاناً واختباراً ، وأرسل إلينا الرسل، وأنزل عليهم الكتب إبلاغاً

وإعذاراً ، وأوحى إلى جميع الرسل دعوة واحدة لا تتغير تبين للناس هذه السبيل التي هم عليها من أجلها قال تعالى : (وَمَا أَنَسَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا فِيهِ آيَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء ٢٠ قال تعالى : (وَلَمَّا عَثَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا طَاعَاتِهِ) السجدة ٣٦

- فهلا فهمت عن الله مراده منك ؟

- وهلا عقلت عن الله أمره لك ؟

- وهلا أدركت الغاية التي من أجلها وجدت وخلق المشر ؟

فإذا كنت ترغب في سلوكك الطريق المستقيم ، فذكر نفسك دوماً وقرع سمعك بهذا السؤال المهم :

ماذا يريد الله مني ؟

أولاً :

عن الله سبحانه

لا يشك ذو لب أن التوحيد له مكانة عظمى في ديننا الحنيف، وله فضائل كثيرة، وثمرات عديدة.

التوحيد ماذا؟!

١- لأن التوحيد أول واجب على المكلف أعد أهل السنة والجماعة^(١) : فهو أول ما يجب عليك معرفته، ويجدر بك علمه؛ لأن التوحيد هو أصل الدين، ورأس الأمر وأساسه، وبقية أركان الإسلام وفرائضه متفرعة عنه، مُستعينة منه..

(١) اشتهر بين كثير من عوام أهل الإسلام أن أول واجب على المسلم هو: الصلاة، وليس «التوحيد» والصحيح: أن التوحيد هو أول الواجبات العلمية للمقنن طئفاً، وأن الصلاة هي أول الواجبات العملية التبادلية.

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿١﴾ محمد ١٩.

* إذن فسلامة العقيدة من أهم المهمات، وأوجب الواجبات. فالعقيدة السليمة سبب للنصر، والظهور، والتمكين، والاجتماع.

- والعقيدة السليمة: تحمي معتققيها من التخطئ، والفوضى، والضياع، وتمنحهم الراحة النفسية والفكرية، وتدفعهم إلى الحزم والجهد في الأمور، وتكفل لهم حياة العزة والكرامة.

- كما أنها تؤثر في أخلاقهم أيما تأثير، فسلامة العقيدة أساس لتهديب الأخلاق، فالأخلاق الكريمة لا تستقيم إلا بالعقيدة السليمة، والانحراف في السلوك إنما ينشأ في الغالب عن انحراف في العقيدة، فالسلوك ثمرة لما يحملها الإنسان من معتقد، وما يدين به من دين.

* وهذه العقيدة تأمر أهلها بكل خير، وتنهاهم عن كل شر، فتأمرهم بالعدل، وتنهاهم عن الجور، وتأمرهم بمعلي الأمور، وتأنى بهم عن سفسافها.

٣- لأن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه..

ربوبيك ذلك إمامنا ابن القيم رحمه الله - يقول: وذلك لأن القرآن إما خبر عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي والزام بطاعته في نبيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن حكم التوحيد..
أما نقلنا عن مد رح السالكين (٢/ ٥٦٣) .

٤- قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّغُورَ﴾

٥- لأن التوحيد هو أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها؛ لأنه حق جل وعز قال: كتب إلي نبي ﷺ على حمار يقال له عُفَيْرُ، فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله

ورسلته عليه السلام قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً...، قلت: يا رسول الله، أفلا أبشّر الناس؟! قال: لا تبشّرهم بكنكروا. [صق عليه].

٦- حيث إن النبي ﷺ دعا يدعو إلى التوحيد في مكة ثلاث عشرة سنة، فلم تحل فترة من هذه الفترات البتة من إعلان التوحيد وشواهد ومحاربة الشرك وظواهره، ويكدر يحصر عرض لبعثة كلها في ذلك في ذلك تقرير التوحيد وهو وحيد، ولا ذهن عنه وهو محصور في الشعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ثم لما هاجر إلى المدينة وقامت دوة الإسلام، استمر في دعوته إلى التوحيد، ولم يقطع الحديث عنه وأمره طاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أعتق باب الخوض فيه بعد الفتح المبين الفتح مكة، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك حتى لقي ربه، فهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة تشهد بها ذكرا..

- ثم سار خنفاؤه من بعده على هذا المنهج، فأول ما قام به أبو بكر هو قتال المرتدين، ثم بوجع ذلك مدعى استقرار الأوضاع، بل قال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» لهذا تؤكد فتقوله: لن يصلح

آخر هذه الأمة إلا بما صَلَّحَ عليه أوله.

٧- فضل التوحيد... ومن فضائله:

إن الله يحب أهل التوحيد

إن النبي ﷺ يتردد في حديثه كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلّسه ألقاه إلى مريم، وروح منه، وخنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. [متفق عليه].

✽ هو أعلّ شعب الإيمان...

✽ أنه يفتح لصاحبه وقائله أبواب الجنة الثانية.

✽ أنه لو وزن بالسموات والأرض لرجحهن.

✽ فضله ثنال الشفاعة..

✽ كذلك فالتوحيد سبب للنجاة من النار.

✽ وهو سبب لتكفير الخطايا والذنوب.

ويسببه يحدث للعبد الأمن في الدنيا والآخرة.

✽ وهو من أهم أسباب العزة والتمكين للفرد والمجتمع.

✽ كما أن التوحيد يحرر العبد من رِقِّ العبودية لغير الله، ويُساعد على تكوين الشخصية المثّنة القوية.

✽ كذلك فالتوحيد هو أساس المساواة والإخاء بين أفراد هذه الأمة.

فقن من العلم - لله دره -:

- [إن كلمة التوحيد كلمة قامت بها الأرض والسموات، وُحِلَّتْ لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله، وأنزل كُتُبَهُ، ومَشَرَغَ شراعه، ولأجلها نُصِبَت الموازين، ووُضِعَت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خُلِقَتْ له الخليقة، وعنّها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نُصِبَت القِبلة، وعليها أُسِّسَت المِلَّة، ولأجلها جُرِّدَت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهي الخنقية السمحة، السهلة، وهي مِلَّةُ آبائنا إبراهيم، سيد الموحدين، وإمام المُتّقين، وهي التي

جعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين]. اهـ.

- فحقيق لمن نصح نفسه، وأحب سعادتها ونجاتها أن يتقبط هذه المسألة
عليها، وعملاً، وحالاً، وتكون هم الأشياء عنده، وأجل علومه وأعماله،
فإن إنسان كله فيها، والمدار عليها، والسؤال يوم القيامة عنها: قال تعالى:
﴿ فَبَرَأَتْ لِبَنَاتِهِمُ الْوَحْشَ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

كارثة عظيمة

... إذا كان للتوحيد كل هذا الفضل وهذا الشرف؛ كان من الواجب
على جميع المسلمين أن يحققوا التوحيد؛ علمًا، وعملاً، واعتقادًا؛ ولكن
-ولشديد الأسف- نجد أكثر المسلمين يجهلون معناه، وحقيقته،
ومقتضياته، وشروطه، وأركانها.

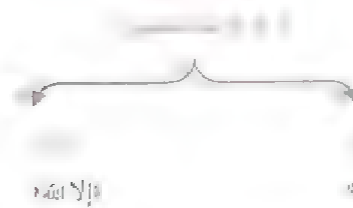
بل يظن كثير من أهل الإسلام: أن التوحيد هو كلمة ترددها
اللسنة «فحسب»، وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن لم يعمل
بمقتضيات هذه الكلمة.

... وهذا -لعمركم الله- جهلٌ عظيم، وضلالٌ مبين، فليس كل من
قال: لا إله إلا الله -باللسان فحسب- يكون مؤخذًا؛ بل لا بد من العلم
بها، وتحقيق شروطها، والعمل بمقتضياتها والحد من عواقبها، وإلا لم
تنفع قائلها -خاصة- إذا نقضها بشرك...

﴿ معنى كلمة «لا إله إلا الله» ﴾:

«لا معبود بحق إلا الله» وفي ذلك نفي للإلهية عن غير الله، وإثباتها لله وحده...

﴿ ركناً ﴾

(نافياً جميع ما يُعبد من دون الله).. (مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له)

تقوى الله	الأخوة
- إخلاص انقصد لله تعالى.	والأنداد
- وتعظيمه سبحانه وتعالى.	والطواغيت
- وعبة الله - تعالى، وتقواه - سبحانه -.	والأرباب
- خوفه ورجاؤه - سبحانه وتعالى -.	

شروط لا إله إلا الله

١. العلم بمعناها، والمراد منها نفياً وإثباتاً، إذ معنى «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود بحق إلا الله ﷻ.
٢. اليقين بمدلولها يقيناً حازماً، ولا يكون ذلك إلا بكمال العلم بهاء المثاني للشك والتريب.
٣. القبول لما تقتضيه هذه الكلمة بالقلب واللسان.
٤. الانقياد لما دلت عليه، بأداء حقوقها، وهي الأعمال الواجبة، إخلاصاً لله، وطلباً لمرضاته.
٥. الصدق المانع من النفاق، فيقولها بلسانه، ويوافق ذلك قلبه.
٦. الإخلاص لله - تعالى - فيها: وذلك بفهمها فهماً صحيحاً، والعمل بمقتضاها، والدعوة إليها قبل غيرها..
٧. حب هذه الكلمة وما اقتضته.

المتخصص في حبس

والجواب:

نعم، يجب عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، إذ أن صحة العقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة، أو شقاء.

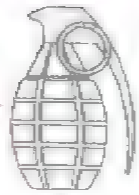
يقول الشيخ حافظ أحكمي رحمه الله تعالى - في منظومته الشهيرة 'بسلم الوصول'

معرفة الرحمن بالتوحيد

إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أبا من بهم

فإذن يجب عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، وكيفية أن تتعلم الإيمان المحفل، الذي أصبح به عبثتك، والذي إن عسنته، واعتقدته، وعملت بمقتضاه، ثم ميت، تكون - بإذن الله - ميتاً على ملة الإسلام.

أما دراسة دقائق المسائل فهذه غير واجب على المسلم العامي؛ وإنما هو واجب على من تخصص في هذا الباب، أو علت همته لتحصيل العلوم الشرعية.

خطورة الجهل بالعقيدة

إذا علمت أهمية دراسة التوحيد، ووجوب تعلمه، تبين لك أيضًا أن الجهل بالعقيدة - علمًا وعملاً - يورث في التصور غيبًا خطيرًا، تنذب معه الأفكار، وتتخبط معه الأفعال، وبين ذلك التذبذب والتخبط تنفرخ الأنكاد، والهموم.

كذلك فإن من يجهل العقيدة التي هي أصل الدين لا يمكن أبدًا أن يمتلك بصيرةً صحيحةً للحجة، وإن قدر وأمتلك هذا التصور، فلا يمكن أن يكون تصورًا شاملاً كاملاً، بل لابد وأن يعتقر إلى القوة العملية، التي تحول الأفكار إلى أفعال.

قد تقول... لقد أدركت أهمية العقيدة، وخطورة الجهل بها؛ لهذا أريدك أن تضع لي مختصراً شاملاً للعقيدة الصحيحة، في ضوء ما ورد في كتاب الله، وما صحَّ عن رسول الله ﷺ، وعلى منهج الفرقة الناجية عن الشك والشرك، والمعروفة باسم: «أهل السنة والجماعة»!!

والجواب: هذا مختصرٌ يجب على المسلم أن يعتقده، حتى يكون - بإذن الله - من الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، يقول وبالله التوفيق:

[عقيدتنا: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره، وشره، وكذلك الإيمان بكل ما نطق به القرآن، أو جاءت به السنة الصحيحة]..

إن الله ﷻ هو الرب، الخالق، الرزق، المدبر لجميع الأمور، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يُسأل عما يفعل، وهم يُسألون،

ويعتقد -بحسب أهل السنة- أن الله لا يمشي على الأصفياء، وأن الله تعالى، وهي تعرف بما وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله ﷺ، وأنه ﷻ موصوف بها على الحقيقة، على الوصف اللائق بجلاله -سبحانه-، من غير تكليف، ولا غثيل، ولا تشبيه، ولا تعطيل.

قال الله تعالى: «رَزَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَأَضْطَرُّ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» (إبراهيم: ٦٥)، نفى عن نفسه -سبحانه- أن يكون له مثل من خلقه، وأثبت لنفسه السمع، والبصر؛ ليعلم أهل الإيمان الصحيح أن له سمعاً لا مثيل له، وبصراً لا مثيل له، وهكذا جميع أسمائه، وصفاته -سبحانه- التي أثبتتها لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ.

كما لا يجوز في أسمائه وصفاته التثويص المطلق، بل نفوذ علمه كقيمتها إلى الله ﷻ، وثبت علم معانيها، على الوجه السابق بيانه. وعلى هذا.. فالله تعالى واحد، لا شريك له في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ فَأَعْذَرُوا وَاضْطَرُّ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» (إبراهيم: ٦٥).

هذا فحسب مؤمن أنه ﷻ استوى عن العرش أي: علا ولا يقع فوق

﴿ وَنُومِنُ أَنْ قُلُّهُ جَعَالِي - أَنْزَلَ عَلَى رَسَلِهِ كِتَابًا ﴾ لَقَدْ
 أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَأَنْزَلْنَا مِنْهُمُ الْكِتَابَ وَبَيَّانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَبِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُعَلِّمَهُمُ اللَّهُ مِمَّا
 يَشَاءُ وَرُسُلُهُ بِالْعَمَلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ . وحيز هذه
 الحجة على الاعتقاد هو كتاب الله تعالى . فهو محفوظ بحفظ الله ﷻ
 له لا لبس فيه، ولا تحريف، ولا تناقض.

﴿ وَنُومِنُ بِالرُّسُلِ أَجْمَعِينَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ﴾ وَأَنَّ اللَّهَ
 - تعالى - أَرْسَلَهُمْ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ عَلَى الْخَلْقِ، قَالَ تَعَالَى ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ لِيَلْزَمَ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
 حَكِيمًا﴾ [الباء ١٦٥]

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِيهِ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ وَأَنَّ أَحْرَمَهُمْ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ،
 وَأَفْضَلُهُمْ خَمْسَةٌ هُمْ أُولُو الْعِزَمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَهُمْ: نُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ،
 وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدٌ ﷺ.

- هُوَ حَكِيمُ الْأَسَاءِ، وَفَصْلُ الْمُرْسَلِينَ، فَلَا يَبِيَّ بَعْدَهُ.
 - لَيْسَ فِيهِ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَاعْتِقَادٌ، يَرِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ

﴿ وَمَعْتَقِدٌ أَنْ مُرْتَكِبِ الْكِبَايَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ كَاكُفَرًا، مَا مُمْ يَكُونُ ﴾
 مُسْتَجِلًّا لَهَا، أَوْ جَاهِدًا لِحُكْمِهَا، بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ بِإِيْمَانِهِ، فَاسْقَ بِكِبَرَتِهِ، فَإِنْ
 تَابَ مِنْهَا، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَوَّقَ بِهَا فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، وَإِنْ
 عَوَّقَ فِي حَيَرَتِهِ، وَاحِدًا فِيهَا فِي مَسْئَلَةِ اللَّهِ، أَوْ شَاءَ عَذَابُ اللَّهِ
 غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ عَذَبَهُ فِي النَّارِ مَعَ الْمُعَذِّبِينَ، لَمْ يُجْلَدْ فِيهَا مَعَ الْخَالِدِينَ.

﴿ وَلَا نَشْهَدُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْجَنَّةِ، إِلَّا مَنْ أَخْبَرَتْ بِهِ النُّصُوصُ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ بِالنَّارِ، إِلَّا مَنْ أَخْبَرَتْ بِهِ النُّصُوصُ. ﴾

وَيَبِينُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ، وَخَاتِمُهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ مَرْحُومًا
 لِمَحْسَنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

﴿ كَمَا نَعْتَقِدُ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، يُعَذَّبُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ شَاءَ، وَيَعْفُو ﴾
 عَنْ شَاءَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ، فَأُثِرَ لَهُمُ

- سَبْحَانَهُ - فِي الدُّنْيَا عَذَابًا بِالْغُدُوِّ، وَالْعَشِيِّ، وَهُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ، وَنُومِنُ
 بِسُؤَالِ مُكْرَمٍ، وَنَكِيرٍ، عَلَى مَا ثَبَتَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَعَ قَوْلِ اللَّهِ
 تَعَالَى ﴿يَشْتِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

✽ ونؤمن بأن الله ﷻ بكل ما ثبت من علامات الساعة الصغرى والكبرى، على ما جاءت به النصوص؛ كطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، والدَّجَال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ليقُتلَ اختزير، ويكسر الصليب، كما نؤمن بظهور المهدي عليه السلام، واسمه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعد أن ملئت جوراً وظلماً، كما ثبت ذلك في نصوص السنة الصحيحة، وأجمعت عليه الأمة.

✽ **كما نعتقد** أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الحشر حق، وأن الصراط والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن في الآخرة موازين، فمن ثقلت موازينه فهو من النَّاجِينَ، وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله ﷺ، وله شفاعات متعددة: أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة، لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله ﷺ.

وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة.

ومع هذا.. فإنه لا يجوز للمسلم أن يسأل رسول الله ﷺ الشفاعة في الدنيا، أو مغفرة ذنوبه، أو يستجير به؛ بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة رسولك ﷺ، أو نحو هذا.

✽ ونؤمن بالجنة والنار، وأنها مخلوقتان، موجودتان الآن، وأنها لا تفتيان أبداً، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأهل النار (من الآخرة) لا يخرجون منها، وأنه يُوتى بالموت، فيُذبح بين الجنة والنار.

✽ ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، كما يرى القمر في ليلة القدر. لقوله تعالى ﴿لَوْ جِئْتَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَقَالُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ جَاءَنَا الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّنَا نَاسِرَةً﴾ [البقرة: ١٢٢] إلى ربها ناضرة ﴿القيامة: ٢٢، ٢٣﴾.

- وأما **الكفار** فإنهم محرومون من هذه الرؤية؛ لقوله تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطعم: ١٥].

✽ ونؤمن أن من مات مُشركاً فإنه يخلد في النار قطعاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

والشرك بوعان أكبر، وأصغر.

فلا أكبر: هو الذي يُجْرُجُ من المِلَّة. والاصغر: كالحلف بغير الله، ويسير الرياء، ونحو ذلك.

فَمَنْ خَلَصَ مِنَ الشُّرَكَايَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِكْبَرِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلَصَ مِنَ الْإِكْبَرِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَصْغَرِ، مَعَ حَسَنَاتٍ رَاجِعَةٍ عَلَى ذَنْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ خَلَصَ مِنَ الْإِكْبَرِ، وَلَكِنْ كَثُرَ الْأَصْغَرُ حَتَّى رَجَحَتْ بِهِ سَيِّئَاتُهُ دَخَلَ النَّارَ، فَالشُّرْكُ يُؤَاخِذُ بِهِ الْعَبْدَ إِنْ كَانَ كَثِيرًا، أَوْ كَانَ كَثِيرًا أَصْغَرًا، وَالْأَصْغَرُ الْقَلِيلُ فِي جَانِبِ الْإِخْلَاصِ الْكَثِيرُ: لَا يُؤَاخِذُهُ بِهِ.

كما قال الله ﷻ

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]

- وَلَا تَسُبُّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷻ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اتَّفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ. وَلَا تَصِفُهُ

﴿وَنَقَرُ بِقَضَانِهِمْ. وَمِرَاتِبُهُمْ كَمَا جَاءَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ. فَنَعْتَقِدُ أَنَّ مَنْ اتَّفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ - وَهُوَ صَلَاحُ الْحَدِيثِ - وَقَاتَلَ أَفْضَلَ عَنِ اتَّفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ، وَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَفْضَلَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ - وَكَانُوا ثَلَاثَةَ أَلْفٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ - : اذْهَبُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ. وَبَدْرُ الْأَحْمَرِ الْأَفْضَلُ مِنَ الْبَدْرِ الْبَيْضِ، بِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وَاحِدٌ ذَلِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا.

* وَنَقَرُ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ أَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ الْعَشْرَةُ الْبَشَرِينَ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ، ثُمَّ أَهْلُ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ، ثُمَّ بَيْعَةُ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُورِ أَرْوَاحِهِ أَمَهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ أَرْوَاحُهُ فِي الْجَنَّةِ.

* وَنَمْسِكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ وَالتَّنَازُعِ. لَمْ نَأْسَسْ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَصَ كَذَبَ لَا أَصْلَ لَهُ، وَبَعْضُهُ فِي زِيَادَةِ وَنَقْصَانٍ، وَبَعْضُهُ صَحِيحٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ يَمُوتُ فِيهِ مَعْذُورُونَ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَقْصٌ فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ مَعْذُورٌ فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ.

من الذنوب، بل لهم من الفضائل والحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير القرون، وصفوة الأمة، لا يُحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم أو يظعن فيهم إلا منافق، أو ضالٌّ

❖ كذلك فنحن نعتقد أن الله -تعالى- خلق العباد، وخلق أفعالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصفوات ٦)

- ونؤمن أن الهداية هديتان:

❖ **كهداية لتوفيق:** وهي بيد الله ﷻ، يهدي من يشاء وفق حكمته، وعدله.

(١) انصح إخوان شباب الراغب في معرفة الحق في قضية الفتنة التي حدثت ونشبت بين لصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- بقرأة كتاب بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة د/ محمد المحزون ط. دار طويق، وكتاب «حقبة من التاريخ، للشيخ/ عثمان حميس ط. دار الإبانة، ومهجر كتابة التاريخ الإسلامي د/ محمد بن حسانل السعدي ط. الرسالة، وكتاب «الحقبة الراشدة والدولة الأموية» د/ يحيى بن إبراهيم الجعفي ط. دار المحرة. وذلك حتى لا يقعوا فريسة سهلة للرافضة وأذنانهم من الجهلة عن التحقوا ببعض المرويات الضعيفة والموضوعة الواردة في بعض كتب التاريخ فريسة لب أصحاب رسول الله ﷺ والانشغال من قلوبهم...

❖ **كهداية إرشاد ودلالة:** وهي التي يملكها الأنبياء وأتباعهم؛ كما قال -سبحانه-: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى ٥٢). ❖ ونؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله -تعالى-، وأنه لا يُصيب المرء إلا ما كتب الله له، وذلك وفق علم الله تعالى، وحكمته

ومراتب القدر أربعة:

❖ **العلم:** فقد عَلم الله ما كان، وما يكون، وكيف يكون أزلًا.

❖ **الكتابة:** فقد كتب -سبحانه- في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة.

❖ **المشيئة:** فلا يكون شيء في السموات والأرض إلا بمشيئته -سبحانه-، في شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

❖ **الخلق:** فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك:

❖ **أفعال الصالحين:** يؤمن بأن الله ﷻ قد جعل للعبد اختيارًا وقدره على الفعل أو الترك؛ ولذلك أمره ونهاه، وهذا تكليف لمن له إرادة، وقُدرة،

(١) الله تعالى لا يُقْضَرُّ سِرًّا لا مصححاً به من الرجوع، لله ﷻ والسرُّ لس ليك:

واختيار، وقد مدح الله ﷻ المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وهذا دليل على وجود القدرة والاختيار للعبد، وقد أقام الله الحجة على عباده، بإرساله الرُّسل، وإنزاله الكتب، وبأن العاصي يُقَدِّم على المعصية باختياره، فلا يجوز أن يُجَنَّب بالقدر. بأن الله كتبها عليه، فمن أين له أن يعلم ذلك؟ وكيف يخرج بحجة لم يعلمها حين أقدم على معصيته؟

* إذن فالإنسان مسير، ومحير، فحرج لا سمي القدر. ولا نفسي اختيار البشر. بل نشئهما جميع.

* ونعتقد أن كل مؤمن تقي، فهو لله ولي، وتُصدق بكرامات الأولياء^(١)، التي يُجريها الله على أيديهم، كما هو ماثور عن سالف الأمم، في سورة الكهف وغيره، وكما هو ثابت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

- ونفترق بين الكرامة الإيمانية، والخرافة الشيطانية، التي قد يُظهرها الشيطان على يد أوليائه؛ من المبتدعة، والدجالين، فيُلْسُون بها على الناس.

(١) أنكر الفلاسفة والمنزلة، وبعض الأشاعرة كرامات الأولياء، وعقيدة أهل السنة والجماعة إيمانها، والإيمان بوجودها، كما دللت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

* ومع هذا فإن ثبوت الولاية للمؤمن لا يترتب عليه أن نعتقد فيه النفع والضّر، أو نتوجه إليه بشيء من العبادات، فإنه من ركع أو سجد لحق أو ميت، أو نقر بغير الله، أو طاف بقبر نبي أو ولي، أو استغاث بهم في الشدائد، أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يترك ما كان يفعله من هذه الأفعال مُشْرِكَاً شركاً أكبر، لا يغفره الله، إلا أن يتوب قبل الموت.

* وكذلك التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز، فإن التوسل قسمان: مشروع، وممنوع.

أما (المشروع) فهو فئتان:

الأول: توسل بالإيمان بالله ورسوله، والأعمال الصالحة؛ كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وهذا مُجْمَع على مشروعيته.

والثاني: توسل بدعائه ﷺ في حياته؛ كما طلب الأعرابي من الرسول ﷺ أن يستسقي لهم؛ وكما طلبت الحارثية لسوءاء التي كانت تُصنع من يُعاقبها الله، فخيرها بين الصبر والدعاء، وهذا التوسل بدعائه قد انقطع بموته ﷺ؛ كما ثبت ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، والتوسل بالعاسم ﷺ.

فقد سر... لا... لا...

وغيرهم، كما هو معلوم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله ﷺ ويسأله حاجة، أو عُفْران ذنب، أو كشف ضرر.

❦ ومن بوجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحج، والجهاد، والجمع، والأعياد مع الأمراء والحكام؛ أباؤا كانوا أم فجارا، وتحافظ على الجماعة، وتبذل النسيئة، وتدعو إلى إقامة مجتمع الجسد الواحد الذي أمرت به الشَّنة، وتدعو إلى الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، وإلى مكارم الأخلاق. وعاسن الأعمال، ونعتقد أن جماع الدين: عقيدة صحيحة، وعبادة خالصة وأخلاق فاضلة.

❦ ولا تُنجز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام، ما لم يصلح منهم كفر بواح [وهو الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل]، وعندنا من الله فرج، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.

❦ أن الله ﷻ قد وجب الصلاة على رسوله ﷺ على عباده المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

❦ هذه هي العقيدة الصحيحة الصافية الصحيحة على وجه الاختصار والإجمال. وكل ما ذكرناه مُستمد من عقيدة الفرقة الناجية، ولا يجوز لأحد من أهل السنة أن يخالفها في قليل، أو كثير، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يُميتنا على هذه العقيدة الصحيحة.

اعلم - أخي الحبيب - أن العقيدة ليست مُتُونًا تُرَدَّد، ونصوصًا تُحْفَظ - فحسب -؛ بل لا بد أن تظهر آثار هذه العقيدة عليك في أحوالك كلها، وأن تتحول معتقداتك إلى واقع علمي ومنهج حياة، وبهذا نتفع في دينك، ونتفع نفسك والآخرين في دنياك.

وحتى تدرك أهمية العمل دعني أضرب لك هذا المثال التوضيحي، والذي يبين مدى التلازم بين العقيدة والشريعة.

وحتى تدرك أهمية العمل دعني أضرب لك هذا المثال التوضيحي والذي يبين مدى التلازم بين العقيدة والشريعة.

تقسم إلى

الشريعة

العقيدة

وهي النظام الذي ينبثق عن هذه الأصول العقدية ويقوم عليها...

- التمثلة في الأصول العقدية وهي أركان الإيانات الستة التي أخبر عنها ﷺ في حديث جبريل اشهر

- فالعقيدة تمثل القاعدة الأساسية في بناء هذا الدين، وهي المعروفة بأصول الإيانات..
- فيه بيان الكيفية الشرعية للشعائر التعبدية والمعاملات، وقواعد الأخلاق، وغيرها من جوانب الشريعة التي تتعلق بكل ما من شأنه تنظيم حياة الناس ارتباطهم وعلاقتهم، والتي تسمى «بالأحكام الشرعية» أو «العملية»..
وهي المعروفة بأركان الإسلام وشره

- وليعلم - الأخ الفارئ - أنه كلما ازداد نعلق القلب بالرب عن طريق الخلال والحق والتعظيم والرجاء والتقصيق والإيمان تصدق بوعده الله ووعيد وعظم حرته وصدق ما أخبر به وأخبرت به رسوله ^ص على قدر ذلك تظهر الآثار السنية المباركة على الجوارح.

٤- الاجتهاد في فعل الطاعات رغبة فيها عند الله.

٥- ترك المعاصي خوفاً من عقاب الله.

٦- التفكير في ملكوت السموات والأرض.

٧- معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجمال والكمال، والاجتهاد في العمل بذلك.

٨- قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه - خاصة - آيات التوحيد.

٩- التقرب إلى الله بالتواضع بعد الفرائض.

١٠- إيمان الذكر على كل حال باللسان وبالقلب.

١١- إظهار ما يحبه الله عند نزاحم المحاب.

١٢- التأمل في نعم الله الطاهرة والباطنة، ومشاهدة براه وحسناته وإنعامه

على عباده.

١٣- إنكسر القلب بين يدي الله واعتقاره إليه.

١٤- الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر.

١٥- الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل.

١٦- ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر.

١٧- أن يجتهد المرء في اتباع رسول الله ظاهراً وباطناً.

١٨- أن يحب للناس ما يحبه لنفسه، وأن يؤثر إخوانه على نفسه، وأن يعاملهم معاملة الإسلام وأن يجاهد نفسه على ذلك.

١٩- سلامة القلب من الغل للمؤمنين وسلامته من الحقد والحسد والكبر والغرور والعجب.

٢٠- الرضا بتدبير الله - ^{عز وجل} -.

٢١- الشكر عند النعم والصبر عند النقم.

٢٢- كثرة الاستغفار، والأوبة عند ارتكاب الذنوب.

٢٣- الاجتهاد في صلة الأرحام، وزيارة المرضى وكفالة الأيتام.

٢٤- إصابة المظلم.

٢٥- الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر.

٢٦- الجهاد في سبيل الله

هذه بعض الأسباب العصبية التي نعيبك أخي المكره
على تحويل العقيدة النظرية إلى عقيدة عملية..

«فنا الله وإياك...»

العلم النافع والعمل الصالح

قد تقول

يحيىك الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في كتابه
«القول المفيد على كتاب التوحيد» ١/ ٩٠ فيقول: تحقيق التوحيد: أي:
تخصيصه من الشرك، ولا يكون إلا أمور ثلاثة.

الأول: العلم: فلا يمكن أن يُحَقَّق شيئاً قبل أن تتعلمه، قال تعالى:
﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [أحمد: ١٩].

وتعلم التوحيد يسير - إن شاء الله - لمن طلبه، وشمر لتحصيله،
ولتعلم التوحيد وتحصيله طرق كثيرة نافعة، أدقها وأجلها: ما ذكره
العلامة / عبد الرحمن السعدي في كتبه فراجعها، خاصة في كتابه المسمى
«القول السديد في شرح كتاب التوحيد».

الثاني: الاعتقاد: فإذا علمت، ولم تعتقد، واستكبرت، لم تحقّق
التوحيد، قال تعالى عن الكافرين:

﴿ قَدْ نَعِمَ اللَّهُ لِيَخْلَلْتَ الْوَدَىٰ بِقَوْلِهِمْ لَا يَكْفُرُونَكَ وَنَكُرُ

كن للشرك مُجْتَنِبًا

كما قرر سابقاً، فإن التوحيد هو أعدل العدل، وعلى النقيض فإن لشرك هو أظلم الظلم، وأقبح الجهن. وأكبر الكبائر.

قد تقول: وإذا نَحَر من الشرك، أما يكفي أن نتعلم التوحيد فحسب؟!

والجواب: إتنا تحذر من الشرك:

١- لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، ولهذا أخبرنا الله ﷻ أنه لا يغفره، وأن صاحبه حُلِد في النار أبداً - إن مات على ذلك - قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (المائدة: ٧٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تَحْطِئُهُ الطُّرُوقُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ﴾.

٢- لأن الله ﷻ قد شدد في التحذير من الشرك! فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (البقرة: ٢١٨).

٣- لأن النبي ﷺ أخبر أن الشرك أعظم مانع من موانع دخول الجنة! فمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مات يُشْرِك بالله شيئاً دخل النار». وقلت أنا: «ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (رواه البخاري).

ومن جاء من هذا الله - رضي الله عنه - قال: «سألت النبي ﷺ: رجلٌ مات، قال: يا رسول الله! ما الموجدان؟» فقال: «من مات لا يُشْرِك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُشْرِك بالله شيئاً دخل النار» (رواه مسلم).

٤- لأن للشرك أجهل الجاهلين بالله ﷻ، حيث جعل له من خلقه بدل ذلك عاية الجهل به، كما أنه عاية الظلم منه، وإن كان المُشْرِك لم يظلم ربه، وإلما ظلم نفسه: هذا لما نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمَنُونَ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾. سبق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ولـ «ليس الذي نذهبون إليه، لم نسمعوا قول العبد الصالح: ﴿بِئْسَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» (لقمان: ١٣). [مضغ عليه].

له لأن العبودية لا تستقيم أبداً مع الشرك، بل لا يقبل الله

وإلهكم الله وحده لا شريك له، الذي لا يملك الموت شيئا منكم، إنما هي إلهة غفلة لا يعلمون.
 حملة شديدة على الشرك، فقدّم - سبحانه - الكُفْر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقدّر - فاعلم - الكُفْر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسب بالله الكُفْر، ولم يلقَ إلا الفساق، فما والله سميعٌ عليمٌ.
 من التخلية قبل التحلية، أي: تخلية القلب من جميع علائق الشرك؛ ليكون خالصاً تماماً لله تعالى (١).

٦- لأن الشرك يحبط العمل. قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَقْرَبْتُ

(١) وهذا أمر في غاية الأهمية يجب بنا أن نحمل منه وهو:

أن المرد قد يكون ذا رثاء، ومحت من تأثير بامرء، ينتهي عن عبادة، أو قد يكون ذا علم، ولديه طلبة يتقنون ربه، ويصدقون على قوله .. لا ريب أن كل ما ذكر آنفاً هو من النعم التي يستوجب شكرها، وتستكر كثرها... ولكن يحسن بمن كان هذا حاله ألا يركن إلى ما تحت يده، ويجدر به أن يوطن نفسه على ذهاب وزواله، وذلك لأن هذه الأشياء التي قد تكون طوع بعينه، والتي يظن أنها سبيل سعادته - قد تكون سبب شقاوته، وقد يتعلق بها فسادها، وتلك، فيكون أسيراً لها، مكيفاً في أغلالها، لأنه يرى في المظاهر أنه هو السيد لما لك، بينما هو في الحقيقة مسود مملوك من جهة أنه لا يستطيع الاستغناء عن هذه الأشياء، فيكون فيه وجه عبوديته لها من هذه الناحية.
 ولقد صدق النبي إذ يقول: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، رواه مسلم... ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا السر إلا بتجريد التوحيد لن يده ملكوت كل شيء، فذلك هو سر السعادة وسبيل العزة وطريق الحرية الأعظم...

لَيَحْبِطَنَّ عَنْكَ

بإسناد خبر من شركه. لأن الأمة ابتعدت رويداً رويداً عن حقيقة التوحيد، ووقع كثير من أفراده في الشرك والبدع، حتى كثرت مظاهر الشرك في الأمة، حتى أشتت رائحة البقايا!!

لهذا قرر العلماء قديماً وحديثاً أن الخوض في قواعد التوحيد، وأحدث عن مظاهر الشرك هي طريقة القرآن، وذلك من أجل تحذير المسلمين من الشرك، وليس للحكم عليهم به - كما يزعم الزاعمون -، ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن أحكام الردة وأسبابها، وطرق الرجوع والضلال، ومسالك الانتداع والتحذير منها، إقامة للحجة، وتعليق وإرشاداً للأمة..

درجات الشرك

مقدمة

هل الشرك مرتبة واحدة، وهل كل المشركين في منزلة واحدة؟!

والجواب: لا، ليس الشرك منزلة واحدة

ولكنه ينقسم إلى قسمين

شرك أصغر

شرك أكبر

﴿أولاً﴾ **الشرك الأكبر** هو أن يجعل لله نداً، أو مثيلاً، أو شريكاً، في عبادته، أو حُكْمِهِ، أو أفعاله، أو صفاته؛ اعتقاداً، أو قولاً، أو عملاً: [كدعاء غير الله، والاستعانة والاستغاثة بغير الله].

أو: هو صرف شيء مما يختص به الله لمخلوق، وهذا هو شرك النسوية، وهو يُخرج من الملّة، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو **قسمان**:

١- **شرك الألوهية**: وهو صرف العبادة لغير الله، ومن أنواعه: تحاذي الله -أو مع الله- في أي عبادة: [ظاهرة، أو باطنة]، والتي يفعلها العبد على وجه التقرب إلى الله [كاتخاذ الله -أو مع الله- في

الدعاء، أو المحبة، أو الطاعة، أو النية والقصد، أو الخوف، أو الرجاء، أو التوكل.....].

٢- **شرك الربوبية**: والأسماء والصفات: وهو صرف العبد شيئاً من أفعال الله، أو أسائه، أو صفاته لغيره من خلقه ﷻ.

قد لا تتكَلَّ هذه الأنداد التي تُعبد في الأرض مع الله، أو من دونه في هذه الصورة القديمة التي كان يُزاولها المشرك الأول؛ [حيث هذا الصنم الحجري، الذي لا يضر، ولا ينفع، ولا يسمع، ولا يبصر]، بين يديه عابده، يُقدِّم له من فروض الولاء، والإذعان، والطاعة، والمحبة، والرضا، ما لا يُقدِّمه الله ﷻ؛ بل لقد تعددت صور الشرك، وكثرت الأنداد والآلة التي عُبدت في الأرض من دون الله ﷻ. فمن الناس من عبد الشمس، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الكواكب.

وفي الوقت الراهن.. من الناس من يعبد في الأرض من دون الله الطواغيت من دول يسمونها «عُظُمَى»، ومنهم من يعبد أفراداً؛ سواء أكانوا من الأحياء، أم من الأموات، ومنهم من يعبد اعتبارات، وقيماً، وأعرافاً، وأفكاراً، وقوانين، ومُنْتَظَمَات، وهيئات تحارب رب العالمين، وتنازعه ألوهيته في أرضه، ومنهم من يعبد المال، ومنهم من يعبد الأهواء، والشهوات، بل منهم من يعبد المقامات، والأولياء، والحجارة، والقبور، بل منهم من يعبد الأبقار، والفئران -ولا حول

ولا قوة إلا بالله..

❖ وإلى هؤلاء جميعاً: نوجه هذه الآية الكريمة، وكفى بها نوراً، وبرهاناً، ونجاة، وتجريداً للتوحيد، وفتحاً لأصول الشرك، قال ربي في مُحْكَم التَّسْوِيح: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

ثيباً: الشرك الأصغر

عزفه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: (وهو كسير الرباء، والتَّصَنُّعُ للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت،

(١) قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين: القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أُلْحِقَ الشارع عليه أنه شرك، ودلَّت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، فالشرك هنا أصغر، لأنه دلَّت النصوص على أنه مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الله، القول الثاني: أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يُطْلَق الشارع عليه اسم الشرك مثلاً: أن يعتمد الإنسان على شيء، كاعتدائه على الله، لكنه لم يتَّخِذْهُ إِلهًا، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتداء الذي يكون كاعتدائه على الله يودي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من التعريف الأول، لأن الأول منع من أن يُطْلَقَ على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديب طيل، والثاني حمل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك! (القول لفسد

وأنا متوكِّل على الله وعليك، ولو لا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركاً أكبر، بحسب حال قائله، ومقصده). ارجع فتح الحيد شرح كتاب التوحيد (ص ٣٠٤، ٣٠٥).

وعلى هذا فإن الشرك الأصغر

ينقسم إلى قسمين:

❦ **الأول: الشرك الظاهر:** وهذا القسم يتمثل في الأقوال والأفعال الظاهرة، المُخِلَّة بالتوحيد، والواجب اجتنابها.

بشركون، وعم لا يعلمون

قد يقول أن أحمل هذه الأقوال والأفعال الشركية، فهلا عفا سيء به جُزيت خيراً؟!

والجواب: إن الجهل بحقيقة الشرك، وصوره، وأشكاله، جعلت حصص المسلمين معوزة في اختيار من لهم ثبات، وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أنها من أفضل القُرْبَات، وأعظم العبادات إلى الله، وظن كثير منهم أن الشرك يُطلق، ويُراد به السجود لصنم أو تمثال فحسب.

(١) قدوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» (أبو سعيد ١٠٦). قال بعض أهل العلم: وفي الآية دلالة على ما يخلل بعض الأئمة وتنقسم فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالباً، فمثل هذا إن اعتد وحلفاً لله لكنه لا يخلص له في عيونه فينطق بغير ربه، بل ويعمل لحظ نفسه، أو طلب دنياه أو إغواء رفته أو منزلة أو قصد إلى جاه عند الخلق قلته من عمده نصيب، ونفسه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللحق نصيب، وهو سبحانه - أخفى الشركاء من الشرك.

هذا إذا لم يلاحظ من حشواً أحمل في التوحيد، والنقص في صفات الله، والوكل ولعلم، جميعاً - أن الأمر خطير ودقيق، فقد يقع لواحد من في الشرك الخفي سواء كان في المحبة والتأله والخضوع، أو قد يقع في شرك الخوف والرجاء، وآخر في الجهاد والتضحية، وذلك يقع في الشرك في باب الأسباب، وآخر في باب النفع والضر وهو لا يشعر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لهذا... جئت لك من كلام أهل العلم بعض ما يُنافي التوحيد، أو
يُغفل به؛ لتكون منه -أخي الفارئ- على حذر،

البدعة

ويؤكد ذلك ما قاله فضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عندما سئل عن مسألة الزيادة الشرعية والبدعة للقبور، ونُوسل الجهة بالأولياء والصالحين... فقال -رحمه الله- بعد ما ذكر الحكم في هذه المسألة ولكن هناك شرك آخر وهو عبادة الدنيا والآخرة فيها والانتكاب عليها، فهذا نوع آخر من الشرك يقول النبي ﷺ: تنص عبد الدنيا، تنص عبد الله، تنص عبد الله، تنص عبد الله... فمضى النبي ﷺ شغف هذه الأربعة بأنه عبد لها فهي بمثابة الآلهة بالنسبة له، حيث أصبح الناس اليوم على انتكاب في الدنيا حتى المسلمين منهم من يمشي بغير الله من الدين لمجدهم ماتوا وقلوبهم متعلقة بالدنيا، ولقد قال النبي ﷺ: «والله ما أفقر أغنى عليكم، ولكن أغنى أن تبسط الدنيا عليكم فتأفكوها كي تأفكوها فتهلككم كما أهلككم»

هذا هو الذي يخشى منه اليوم، نخشى أن ينتشر شرك المحبة في الناس...

تلاً من الفتاوى برنامج نور على الدرب... ٩٠٠

أوه وحال الرقى

أيا كان نوعها؛ من صفر، أو نحاس، أو حديد، أو جلد؛ لرفع بلاء أو دفعه، فهو من الشرك، [ويدخل في هذا: ما يُعرَف في زماننا باسم «الحظاظ»، التي يلبسها التافهون من الشباب محاكاة للغربيين].

والرقى البدعية هي المشتمة على [الطلاسم، والكلام غير المفهوم، والاستعانة بأحد في معرفة لمصر، أو تلك السحر، أو وضع التهائم، وهو ما يُعلَق على إسد والجوار من حيط، أو ربطه]؛ سواء كان مكتوباً من الكلام السدعي الذي لم يرد في القرآن أو السنة، أو حتى الوارد فيها -على الصحيح-؛ لأنها من أسباب الشرك؛ قال ﷺ: «إن الرقى -أي: اشركة- والتهائم والثولة شرك». [رواه أحمد وأبو داود]

داخل^١ أرة. فيها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو وضع مصحف في داخل السيارة، وتعتمد أن ذلك يحفظها، ويمنع عنها الشر؛ من عين، أو نحوها، ومن ذلك: وضع قطعة على شكل كف، أو مرسوم فيها عين، فلا يجوز وضعه، حيث يُعتقد فيه دفع العين؛ قال ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْهِ» [رواه أحمد والترمذي والحاكم].

* **ومما يغفل بالتوحيد: التبرك بالأشخاص.** والتسبح بهم، وطلب بركتهم، أو التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها، حتى الكعبة، فلا يُتمسح بها تبركًا؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله ﷺ يقبلُك ما قبلُك».

* **ومما ينافي التوحيد: الذبح لغير الله؛** كالذبح للأولياء، والشياطين، والجن؛ لجلب نفعهم، أو دفع ضررهم، فهذا من الشرك الأكبر، وكما لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، ولو كان قصد الذابح أن يذبح لله ﷻ، وذلك مدًّا للريبة الشرك.

* **ومن ذلك: النذر لغير الله،** فالنذر عبادة، لا يجوز أن

تصرف لغير الله ﷻ.

* **ومن ذلك: الاستعانة والاستغاثة بغير الله؛** قال ﷺ لا بأس عاص - رضي الله عنهما -: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...»، وبذلك نعلم المنع من دعاء الجن.

* **ومما يحل بالتوحيد: العلو على الأولياء والصالحين؛** ورفعهم فوق منزلتهم؛ وذلك بالغر في تعظيمهم، أو رفع منزلتهم إلى منزلة الرسل، أو ظن العصمة فيهم.

* **ومما ينافي التوحيد: الطواف بالقبور.** لأن ذلك من الشرك، وكذلك لا يجوز الصلاة عند القبر^٢؛ لأنها وسيلة إلى الشرك فكيف بالصلاة ها، وعبادتها - والعباد بالله - !!

* **[ولحماية التوحيد جاء النهي عن البناء على القبور، وحبس اقباب والمساجد عليها، وتخصيصها].**

* **ومما ينافي التوحيد: فتح المدل، وقراءة الكف** ولنجبان، والسكر، وإتيان السحرة والكهنة والمنجمين ونحوهم؛ فالسحرة كفار، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز سؤالهم، أو

(١) راجع في ذلك بحث فقهاء المساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام العلامة النسخ الألباني رحمه الله تعالى.

يقوم، وإن تسموا بالأولياء، والمشايخ، ونحو ذلك.

* **ومما يخل بالتوحيد: الطيرة.** وهي: التناؤم بالطيور، أو يوم من الأيام، أو شهر، أو بشخص، كن ذلك لا يجوز، فالطيرة ترك؛ كما جاء في الحديث.

* **ومما يخل بالتوحيد: التعلق بالأسباب كالطبيب، العلاج، والوظيفة، وغيرها، وعدم التوكل على الله، والمشروع:** هو أن يذل الأسباب - كطلب العلاج، والرزق - لكن مع تعلق القلب بالله، لا بهذا السبب.

* **ومما يخل بالتوحيد: التنجيم، واستعمال النجوم في غير ما خلقت له، فلا تستخدم في معرفة المستقبل والغيب، وكل هذا لا يجوز.**

* **ومما ينافي التوحيد: صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله، مثل: صرف المحبة المطلقة، أو الخوف المطلق للمخلوقات.**

* **ومما يخل بالتوحيد: الأمن من مكر الله وعذابه.** أر القنوط من رحمة الله، فلا تأمن من مكر الله، ولا تنقط من رحمته، فكن بين الخوف والرجاء.

* **ومن ذلك: الشرك في الإرادات والنيات، بالرياء والأعمال، وطلب الشهرة.**

* **ومما ينافي التوحيد: طاعة العلماء والأمراء، وغيرهم، في تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فإن طاعتهم نوع من الشرك.**

* **ومما ينافي التوحيد: وضع الصليبان، ورسماها، أو تركها موجودة على اللباس، إقراراً لها، والواجب كسر الصليب، أو طمسه.**

* **ومما ينافي التوحيد: موالة الكفار والمنافقين، وتعظيمهم واحترامهم، والخفاوة بهم، ومودتهم، وتقليدهم.**

* من الأقوال التي تخل بالتوحيد: الحلف بغير الله، مثل:
الحلف بـ «الني»، و«الكعبة»، و«ورحة أبي»، و«الأمانة»،

أو غير ذلك؛ قال النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشد» [رواه الترمذي، واحمد بن حنبل، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي].

* ومما يخل بالتوحيد: قول: «ما شاء الله وشئت»، أو قول: «لولا الله وفلان»، أو: «توكلتُ على الله وفلان»، فالواجب استعمال «ثم» في جميع ما سبق؛ لقوله ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان». [رواه أبو داود].

* ومما يخل بالتوحيد: الاستسقاء بالنجوم، والأنواء، والمواسم واعتقاد أن النجوم هي التي تُقدِّم المطر، أو تؤخره، وقولهم: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»؛ لأن الذي يمنع المطر وينزله هو الله؛ لذا فالواجب أن نقول: «مُطرنا بفضل الله ورحمته».

والشهور؛ كقولهم: «يوم فقر»، أو «يوم نحس».

* مما ينافي التوحيد: سُبُّ الدين، والسخرية من الشريعة، والاستهزاء بالكذب والسنة، أو السخرية من أهل العلم والصلاح، لما يحملونه من الالتزام بالسنة الظاهرة: [كعبنة، النحية، أو الشوك، أو نصير النوب من تكعب].

* مما يخل بالتوحيد: التسمية بـ «عبد النبي»، أو «عبد الكعبة»، أو «عبد الحسين»، وكل هذا لا يجوز، بل العبودية المطلقة لله هي رب العالمين.

* ومما يخل بالتوحيد: عدم الصبر على أقدار الله، والجزع، والضجر، ومُعَارَضة القَدَرِ بمثل قولهم: «لماذا يا الله تفعل بي كذا وكذا؟»، «لماذا كل هذا يا رب؟»، ونحو ذلك: من النجاسة، وشق الجيوب، ونثر الشعر.

وهناك الكثير والكثير من الأفعال والأقوال الفاسدة المُضِلَّة، التي تصطدم اصطدامًا صريحًا مع عقيدتنا - نحن المسلمين -.

ومن الأقوال الشريكية: هذه الكلمات التي قد يتلفظ بها كثير من الناس، وتلوكمها الستمهم، بغير تدبر، أو تفكر، أو رؤية، والتي قد تؤدي إلى احتراس النفس في طاعة الله لا سيما كما قال تعالى: ﴿وَتَحْسِبُونَهُ هيناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥]

الاستعجال: «رِزْقُ الجبل على المجانين»، «لا يرحم، ولا يبخلُ رحمة ربنا تنزل»، «ابكي على الزمان، الي عمل القصير شمعدان»، «زرع سيطاني»، «الي يعتقد في حجر بقعه»، «اسم النبي حارمه وصابته»، «امسك الخشب»، «خسة، وخمسة»، «الباب المردود يرد القضا المستعجل»، «ارشد يقطع الحميرة من البيت»، «ربنا افنكره»، «طور الله في برسيمه»، «والعيش والملاح»، «علي الحرام من ديني»، «ما تخليش أكثرنا»، وغير هذا كثير من الأقوال والأمثلة الشريكية - نسأل الله أن يتوب علينا من الشرك والشك. - (*)

(*) انشر بين عموم المسلمين الكثير من الأفكار المخالفة للشريعة، لذا نتصح من أراد النجاة في الدارين بالاجتهاد

ولا شك أن أهم أبواب الشرك الأصغر: الرياء، وما يلحق به من يسير الرياء، والتصنع للخلق، والسمعة، والعمل لغرض من أغراض الدنيا: فآخر، أو سمعة، حديث: «رفع من صحيحه»، «ان رسول الله ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟! قال: «الرياء، يُقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم ادھوا إلى الدين كتتم تراؤون. فاطنوا ذلك عندهم» (أرواه أحمد في مسنده (١٢٨/٥)، والبيهقي في الشعب (٢٣٢/٥)، وصححه شيخنا الأولي في الصحيحة (٩٥١)، وصحيح الجامع (١٥٥٥).

ما معنى الرياء؟!

نجيبك الحافظ ابن حجر، فيقول: (الرياء مشتق من الرؤية).

هل نتصيح الناطق حتى لا يقع في الأثم وراجع في هذا الباب إن شئت أقوال وأعمال واحتجابات حافظه د طلعت زهران، المأهية الشرعية للشيخ أس عثيمين، معجم المعاني الملقبة للشيخ لراحل بكر أبو زيد

❖ ويقول ابن منثور: (يقال: رجل مُرَاءٍ: أي: أنه يُري الناس أنه يفعل، وهو لا يفعل بالنية).

❖ والرياء اصطلاحاً كما قال الغزالي: (طلب للمنزلة في قلوب الناس بإيثارهم خصال الخير، وهو مخصوص -بحكم العادة- بطلب المنزلة في القلوب؛ بالعبادة، وإظهارها).

ومن ثم يكون الرياء المذموم شرعاً إرادة العباد ببطاعة الله).
[الإحباب، (٣/ ٢٩٦)].

❖ وذكر الهيثمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: (حدُّ الرياء المذموم: إرادة العامل بعبادته غير وجه الله - تعالى -، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته، وكماله، فيحصل له منهم نحو مالٍ، أو جارية، أو ثناء). [المرواحر (١/ ٤٣)].

❖ ممنوع الاقتراب:

❖ غِيَاكَ، ثُمَّ إِيَّاكَ والرياء، فإنه بمثابة حقن الألقام، الذي ينسف العمل نسفاً، كذلك فهو من الكبائر المهلكة، التي تحيط الأعمال، وتُفسد الطاعات، فكما أن الله لا يقبل عملاً صالحاً من المُشْرِك،

كذلك فإن الله -تعالى- لا يقبل طاعة قد داخلها الرياء وتسرَّب إليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله - تبارك وتعالى -: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»». (رواه مسلم).

❖ ويكفي في خطورة الرياء، أن النبي ﷺ خافه على أصحابه وأمت، حيث خرج عليهم وهم يتذكرون المسيح الدجال، فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى. فقال: «الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يُصَلِّي، يُزَيِّلُ صلاته، لما يرى من نظر الرجل، والحاكم، وخشعة الشيخ الأسير في صحيح الرغبة والترهب».

الرياء فضيحت في الدنيا، خسارة في الآخرة:

ولا يتوقف خطر الرياء عند هذا الحد فقط؛ بل يُضَاعَفُ لصاحبه العذاب يوم القيامة، ويُحَسَّرُ مع المنافقين، ويُفْتَضَحُ أمره على رءوس المشاهير يوم القيامة، وتُرَدُّ عليه أعماله انصافاً، ويكون أول من تسبَّح بهم النار، ويفضحه الله -تعالى- في الدنيا، من باب معاملة المُرائي

مقصود المقصد من تصديقه على من يصدق من قبله من
من حسن العبد كذا من عباد الله في الدنيا والآخرة
وضيق الصدر، وظلمة القلب.

اعراض الرياء :

فهي كلها تُخبر عنه، وتبين الناس عن صفاته، فمن عثمان رضي الله عنه قال:
«ما أسرُّ أحدُ سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صحاح وجهه»
وفلتات لسانه.

وعلى الرغم من ذلك فإن الناس في الغالب لا يعرفون حقيقة
ويظنُّ أنه من المخلصين الناجين، والمُسكِر في بحر الله عابق.

وهذه أهم الأعراض لهذا لمرض العضال

- « التكاثر في أداء العبادات، ونقص الهمة في الطاعات.
- « الكذب. « امتطاء الأمانى، ومُعاقرة التسويف.
- « المُنْز في الصدقات.
- « الإعجاب بالعمل، نتيجة لكثرة مديح المُقرِّين، وإطراء

لشخص

« آخر رعى ينشئ في الدنيا الإسلام والآخر

« من أراد حياءً لنفسه من الناس، ولم يدر كيف

« حجب عن ما لهم من الأقوال والأفعال والأحوال

« قال: يا مخلص، حجب الله

كيف تنجو من الرياء؟

الأسباب العلمية:

« وهو ثقة أنعم من استوثق ومنها

« إذا أخلص العبد شغفته عنه الرياء من دال عنه الرياء

﴿التفكير في مال العبد، وأنه ميت - لا محالة-، وأنه سيُعتد للحساب على أعماله؛ صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها.﴾

﴿التفكير في الجنة والنار، وقراءة وصفها، والعمل الجاد الدءوب للظفر بالجنة.﴾

﴿القراءة في سير الصحابة والتابعين، والاطلاع على أفعالهم وأخبارهم - خاصة - في هذا الباب (*).﴾

كـ الأسباب العملية:

﴿الإسراع بالطاعات، إلا إذا كن هناك مصلحة راجحة في الجهر بالطاعات، كأن تكون أساساً يقتدي بك، وبأفعالك وأقوالك.﴾

﴿إتقان العمل في السرية، كإتقانه في العلانية.﴾

﴿إذا أظهر الله عملك، فلا ترى لنفسك حقاً، ولا تعرف لها فضلاً، بل قل: هذا غُضُّ فضل الله عليّ.﴾

(*) أنصح أخي القارئ - بمراجعة كتاب «تعليل الألفاظ» مذكر حديث الإخلاص» لشيخنا فقيه السلف د/ سيد الغفار، وكذلك أنصح بقراءة كتاب «ديب النور» لصاحبه الطيب/ محمد بن زين العابدين - رحمه الله - ولا بأس بمراجعة كتاب «مقاصد الكملين» د. عمر صبيح الأشر -

﴿المجاهدة لدفع خواطر الرياء.﴾

﴿العزلة عن الناس - إن كان لا بد منها -، وكما قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: (من استوحش من الوحدة، واستأنس بالناس، لم يسلم من الرياء)، وقال ابن محبريز - رحمه الله -: (إن استطعت أن تعرف ولا تُعرف، وتُسأل ولا تُسأل، وتُعشى ولا يُسشى إليك، فافعل).﴾

وأخيراً: كن الجندي المجهول، الذي لا همَّ له سوى رضا ربه ﷻ، واجعل لك رصيماً وقيماً من الأهل المخبوءة، التي لا يعلمها أحد من الخلق مهما كان، واجتهد في سؤال الله - تعالى - أن يتقبل منك هذه الأعمال.

قد تقول: لقد اختلطت على الأمور، في هو الفارق إذن بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟!

يُحييك الشيخ سلمان في «الكواشف الجلية عن معاني العقيدة الواسطية» (ص ٣٢٢)، فيقول

الفرق بين الشرك الأكبر، والأصغر

لا	لا يُغفر لصاحبه	سجد حر للشرك
خطأ	خطأ لا يغفر	لا يشك في العمل الذي لا يشك
أخرج عن ملة الإسلام	لا يخرج من الملة	
خروج من ملة الإسلام	كفره من الذنوب والمعاصي	

ذلك سأل كثيرًا فلم أذكرت، ثم إني لم أسمع بهذا الكلام من قبل، وعلى فرص صحة كلامك الذي ذكرته آنفًا، فمن لارم هذا الكلام أنك تحكمه على جميع الخلق بالشرك والكفر؟

والجواب: أنا لا أبالغ أبدًا فيما ذكرت، ولكن -ولشديد الأسف- هذه هي الحقيقة المرة -خاصة- وأن كثيرًا من الناس تبدلت لديه المفاهيم، وتغيرت عنده المعايير، حتى صار الشرك عند هؤلاء توحيدًا، والتوحيد شركًا -عياذًا بالله-.

فكانت النتيجة الخطيرة: أن ظهر الشرك بكل أنواعه، وصوره، وأشكاله، بات يتخر بكل قوة في جسد هذه الأمة، وإلى الله المشتكى!!

.. ثم اعلم ياخي الكريم أن كثيرًا من آباءنا، وأجدادنا وقموا في بعض الأفعال والأقوال الشركية جهلاً منهم بحكمتها، وغافيتها، بل أكثر هؤلاء كانوا ولا زالوا يتقربون إلى الله بهذه الأفعال البدعية، ولعبادات الشركية، آتاهم منهم العلماء المصلين، والمفتين المبرزين، فهم

والجواب ان فعل التبرع في قوله (فان تبرعوا فليس عليهم الجهد) يشمل كل من تبرع بشئ من افعال التبرع ويكون تبرعاً كاملاً وليس كل من وقع له فعل من افعال التبرع يكون كذلك الا اذا استوفى جميع الشروط وانتفى عنه الموانع.

ولكنها الحقيقة التي لا مراء فيها ولا كذب: أن أكثر المسلمين جهلوا حقيقة التوحيد، وخطورة الشرك، فلذلك تراهم ينقضون مقتضيات التوحيد في كل وقت وحين، دون علم أو قصد، شأهم في هذا كما قال تعالى ﴿وَمَ يَأْمُرُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

بل لا أكون مبالغاً إن قلت: إن كثيراً من جماهير المسلمين لا يعرف معنى «كلمة التوحيد»، ولا شروطها، ولا أقول هذا من عند نفسي، أو رجاء بالغيب، فلقد استوقفت غير واحد من شباب المسلمين

من يدرسون دراسة نظامية في الجامعات والمعاهد العلمية، فوجهت إليهم هذا السؤال: ما هي الكلمة التي تُدخل العبد الجنة، وتُنقيه من النار؟! فأجابوا قائلين: كلمة التوحيد، فلما قلت لهم: ما معنى هذه الكلمة، وما هي شروطها، وما هي مقتضياتها؟ ارتدَّ إليَّ بصري خاسئاً وهو حسير؛ حيث إنهم نظروا إليَّ نظرة دهشة وتعجب، وكأنهم يستمعون إلى هذا السؤال لأول مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!

❦ لهذا انصحت سامي الكريم فاقول: لا يغررك كثرة الهالكين، ولا قلة السالكين؛ ولكن اتبع الحق بدليله من الكتاب، وصحيح السنة النبوية، واعلم أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق فعرف أهله.

من علماء أهل السنة، ممن عُرفوا بصحة العقول، وسلامة المنهج.

الأَكْبَرُ فَحَسْبُ، بَلْ بِاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُخِلُّ أَوْ يَقْدَحُ فِي كِمَالِ التَّوْحِيدِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

عن أبيه رحمه الله

« من المعلوم جلياً للقاصي والداني أنه لا يُعبد إلا الله، ولا يُتدبّن له، إلا بالشرع الذي بلغه رسوله محمد ﷺ، فيُعبد الله تعالى بها شرعاً وبالأمواء والبدع.

« ولا شك أن هذا الأصل خطير الشأن، عظيم التأثير في سير العبد إلى مولاه، وحرصه على الترقى، وصبره لنيل التركى، وهذا يحتاج بعد

معونة الله للعبد إلى عقل بصير ونسك مبين.

حضر الاجتماع

« وقيل أن بنهادي بنا الحديث حول هذا الأصل، أذكر لك -أخي الكريم- ما تيسر من بعض التعريفات اللازمة لهذه الكلمة الشريفة...

« قال ابن فارس: تَبِعَ: التاء، والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه

من حيث شئ وجه الشئ. يقال: تبعته، إذا تبعته. التبعه: التبعه. مقاييس اللغة ١١/ ١٣٦٢.

« والإتباع في الأصل: اقتفاء أثر الماشي، ثم استعمل في العمل يستل عمل تعارفاً في الله تعالى ﷻ، والذين اتبعواهم بإحسان... (١٠٠) ثم استعمل في امتثال الأمر، والعمل بها يأمر به المتبوع فهو الاتِّباع... [نقلاً عن انحرير والتبوير للظاهر بن عاشور ٧/ ٤٢٣]

« وحاصل الكلام في الاتِّباع: هو إتباع السالك إلى الله تعالى كتاب ربه وسنة نبيه، واقتفاء أثر الصحابة -رضي الله عنهم- وعدم الخروج عن سبيلهم... [نقلاً عن مجلة الهدى النبوي العدد (٧٧) الشهري وجب وشعبان سنة ١٤٢٨ مقال التركية طريقاً لنصرة هذا الدين الحلقة رقم (١٢)]

فتح المصنف في الذكوة والإيمان

والجواب.

(١) لأن الله عز وجل قال في قوله عز وجل:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْمُبِينَةَ

(٣) لأن معصية الرسول معصية لله تعالى.

(٤) لأن اتباع النبي هو الميزان الصادق لكل من ادعى الإيمان والإخلاص والمحبة.

(٥) لأن النبي أمر باتباعه

(٦) لأن النبي هو أسوة كل مؤمن.

(٧) لأن اتباع النبي هداية للمتبع في دينه ودينه وأخراه

الأدلة القرآنية، السنة، إجماع العلماء

المبارك كثيرة، ولولا انقضاء وخشية الإطالة لاستوفيت ذكر الأدلة على هذا الأصل العظيم..

ففي كتاب الله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٣)

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ تَكُونُوا فاعِلِينَ﴾

﴿فَمَنْ تَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْغَىٰ﴾ (١٢٣) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي ذُكِّرْ يَوْمَ قَدْرٍ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (طه: ١٢٣)

﴿يَقُولُ تَعَالَىٰ﴾ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١).

﴿يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ﴾ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥).

ومن أدلة السنة النبوية الصحيحة على هذا الأصل المبارك :-

قوله ﷺ: «روى ما تركتكم فيه إنما تركتكم من ذلك من غير أن أترككم من ذلك شيء» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» [رواه مسلم].

وقال ﷺ: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فأبى رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى [رواه البخاري (٧٢٨٠)].

قال: صلى رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرقت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كان هذه موعظة مودع، فإذا تعبد إلينا فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعلمكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» [رواه أحمد (١٢٦/٤) وأبو داود (١٢٧)].

(٤٦٠٦). النسخة، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢) وهو حديث

صحيح.

* **والواقع أن الصحابة الكرام والسلف العظام** [وهم أرحم من عقولا، واعلمت منهم] كانوا أشد الناس إتباعاً لكتاب الله وسنة رسوله المصطفى، لذا فقد أثنى الله - تعالى - عليهم بقوله: ﴿وَلَسَّاقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُتَحَارِبِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَتَىٰ ذَٰلِكَ الْقَوْمَ الْعَظِيمَ﴾

* **قال عبد الله بن مسعود** رضي الله عنه: «إنا نقتدى ولا نتبدى، ونتبع ولا نتدع، ولن نضل ما عسكنا بالأمر».

من كان مشيياً فليتأس بأصحاب محمد ﷺ، فإنهم كانوا أسرى هذه الأمة قلوباً، وأعظمهم علماً، وأنها تكلفوا، وأقومهم هدياً، وأحسنهم حالاً، قوم احتارهم الله لصحبة نبيه ﷺ فاعترفوا هم فضيلهم، واتبعوه في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم [رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٨١٠)].

واعلم أن اتباع الصحابة أمر واجب. يقول الشاطبي: وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به ﷺ مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأنسى عليهم متبوعهم محمد ﷺ. وإنما كان خلقه القرآن ﷺ، فالقرآن إذا هو المنبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة الجنة بفصل الله... [راجع الاعتصام ٢٧٦/٣].

✽ وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، والافتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس لأصحاب الأهواء...» [أصول السنة رواه ابن مالك العطار ص ٦٥]

✽ وقال البريهاري - رحمه الله -: «واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسليا فمن زعم أنه قد بقى شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب رسول الله ﷺ فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس منه...» [راجع شرح السنة ص ٢٨].

تذكار النبي

ولقد حذر ربنا تبارك وتعالى عباده من مخالفة سبيل نبيه ﷺ - رسول أصحابه ﷺ، فقد «وَمَنْ يُضَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ عَدَاوَاتِهِمْ مِنْهُ أَهْلِي وَنَسَبٌ عَمَّ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ تُولَدُ مَا تَوَلَّى وَرُفُقَتْ لَهُمْ وَمَا جَاءَتْ مِنْهُمْ مِنْهُ»

إن اتباع الصحابة الكرام ليس نافلة، بل هو أمر ضروري ولازم لكل عبد منيب سالك إلى الله، ومن تدبر أحوال هؤلاء الكرام عَلِمَ يقينا قدر هؤلاء الفضلاء، وإليك أخى الكريم هذه الأمثلة المباركة: - قال أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد لابن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة خوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال له ابن عمر: ابن أخى أبى الله عت إسماعيل محمد ﷺ ولا أعلم شيئا فاعمل كما أرى إسماعيل يفعل ﷺ [رواه أحمد (٩٢/٢) وإسناده جيد].

الطريق ٥، والمعانيها).

❖ **لنا فإن العبد المؤمن المتيب يجب أن يتقرب إلى ربه، على الوجه الذي**
 الرضا به سيده ومولاه. وليس يقبل أي ذنب لا عن طريق تعلم العلم
 لا، ومع ذلك عادة لا علم تفرع مما حياها في البدع، وما وقع البلبه عنه فيها
 ودفعوا فيه إلا عن جهل غالباً. إذ الله تعالى عبيده عن جهل فكأنها
 عصاه

لماذا نطلب العلم ١٩

ثم إننا نطلب العلم الشرعي. وتعلم ديننا الصحيح
 لأسباب كثيرة، منها:

١) أن طلب العلم الشرعي له **فضل عظيم**، حيث تكاثرت
 الآيات في القرآن، وكذا تواترت الأحاديث، والأخبار، والآثار،
 وبطانت الدلائل على صحة، وبوافقت، على فضيلة العلم، والحرص على
 تحصيله، والاجتهاد في اقتبسه وتعليمه،

❖ قول الله جل ذكره: ﴿قُلْ خَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
 يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٩]، (وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي: لا يستوي
 الذين يعلمون، والذين لا يعلمون، والمراد بالعلم هنا: هو العلم
 الشرعي).

❖ **ومن فضل العلم وبركته:** أن الله ﷻ أخبر أن العلماء هم
 أكثر خلق حسنة من الله، ورحمة منه، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا بِحَسْبِ اللَّهِ مِنْ
 عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [طه ٢٩]، ولا شك أن خشية الله

تورث الجنة، إذن فالجنة لأهل اخشية، وعلى رأسهم العلماء الربانيين.

من فضل العبادة، وملاك دينكم الورع^١. (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،
ومصححه شيخنا الأكابر في صحيح الترغيب والترهيب (٦٦)).

قُلِ الْقَوْلَ وَالْعَمَلُ هُمَا أَجْدَانِ مِنْ فَتْنَةِ الْإِنْعَامِ الْحَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ
بُوبٌ بَابًا فِي صَحِيحِهِ، فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، وَتَرْجَمُ لَهُ بِعُتْوَانِ: (بَابُ الْعِلْمِ
قُلِ الْقَوْلَ وَالْعَمَلُ)، وَاسْتَدْرَكَ فِيهِ شَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاَسْتَغْفِرْ لِدُنْكَ﴾ [عَمَد: ١٩]

العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مُقَدَّم عليها؛ لأنه مُصَحِّحٌ للنية المصححة للعمل. (الفتح ٢٠١/١)

الغايات، وهي رضا الله، والجنة.

شهدنا الإمام السَّافِي -رحمه الله- يقول:

(من تعلم القرآن عَظُمَت قيمته، ومن نظر في الفقه نبه قنونه، ومن نظر في اللغة رَفَّ طبعه، ومن نظر في الحساب جَزَل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم يتقعه علمه).

ثم قال -رحمه الله-: (ومن لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة).

١٥ لأن العلم هو المرقاة الصاعدة بأهلها إلى سماء المجد،
والبحر السط بأحجته فوق آفاق الدهر، والعروة الوثقى التي لا يضل
من استمسك بها، وقد عدت البدع أعناقها، ولبس علماء السوء على
العوام حقائق دينهم، فصارت البدعة سنة، والسنة بدعة؛ لأجل هذا
تظهر الأهمية العظمى للعلم النافع.

٦ لأن العلم هو الفرقان الذي يميز الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، فالملتزم الجاهل، والداعية الجاهل ضال في نفسه، مُضِلٌّ لغيره، ضرره أكثر من نفعه، وما يُفسده أعظم مما يصلحه - غالباً -؛ لأن الناس تنظر إلى هذه الداعية أو الأخ الملتزم بعين الإحلال والاحترام، وتتخذ فعله وقوله وحاله قدوة يقتدون بها، وبعض الناس يُغالي، فيَتَّخِذ من أفعال بعض الملتزمين ديناً يتقرب به إلى الله، فتراهم يُحاكي هذا الفعل مباشرة دون أدنى تردد.

٧ لأن العلم النافع الصحيح هو الذي يصحح الفكر، وينصقله: والفكر إذا صحَّ ظهر في السوك القويم، والعزم والتعليم؛ لأن السلوك مرآة الفهم.

٨ لأن العلم من أهم الوسائل المشتتة على الحق في زمان الفتن، خاصة عندما تكثر فتن الشبهات، ويقل العلم والعلماء، ولعل هذا أمرٌ ملحوظ، خاصة بعد ظهور الأفكار الضالقة، وانتشار الغثاء الفكري، والتنافس في الآراء والمذاهب على شاشات العصديت، على شبكة الإنترنت، مما يجعل المسلم العامي في حيرة واضطراب، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يقول شاكاً متحيراً: «من أصْلَق، ومن كَذَّب؟»

٩ إن طلب العلم الشرعي يبدأ على الشاب وقته: فلا ينصرف ذهنه إلى الشهوات والمعاصي، ولا يجد فراغاً في وقته يمكن أن يدفعه إلى الإثم.

١٠ نطلب العلم الشرعي؛ لأن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليها حياة الأمة؛ سجموعها، وآحادها، فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بها، بحيث لو فاتت تلك المصالح الضرورية لآل حال الأمة إلى الفساد، ولحادت عن الطريق الذي أراده لها الشارع.

١١ وأخيراً.. فنحن نتعلم العزم فراراً من عار الجهل؛ لأن الأمة التي ترضى بالجهل، وتتفاعس عن العلم، وتنصرف عن العناية به وبأهلها، كخليفة بأن تدفع الثمن غالباً، والضرية مُصاعفة، وبما يؤكد صدق هذا الكلام: أنه قد شهدت السنن الربانية، وسطر التاريخ، ونطق الواقع، بأن للجهل آثاراً ضخمة وخيمة على الأمة؛ سواء على الفرد، أو على مستوى المجتمع، ومن أبرزها:*

(*) لمرة آثار الجهل، ومدى خطورته على الفرد والمجتمع يمكنك مراجعة بحث «دم الجهل» بالشيخ د / عبد سعيد وسيلان - حواء له جزأ -

تصحيح هذه المسألة في فصاحتها تحت عنوانه.
والملاحظة: وأهل السماع لا يكتفون بالكتاب على حفظ أصول
العقيدة، ودراسة الحكماء، بل عليه على أيدي العلماء أن يسجلوا من علوم
السنة والجماعة:

عقيدة

السنة والجماعة

قد تقول: وهل يجب علي أن أتعلّم ديني؟!

والجواب: العلم الشرعي من حيث الحكم ثلاثة أقسام:

أولها. فرض عين: وهو تعلّم المُكَلَّف ما لا يتأدّى الواجب الذي
يتعين عليه فعله إلا به: كأركان الإسلام، فيجب عليك أن تتعلم وكيف
تظهر من الحدث الأكبر؟ وكيف تتوضأ للصلاة؟ وكيف تصلي
صلاة صحيحة؟ وكيف تُزكّي؟ وكيف تصوم؟

ثانيها فرض كفاية: وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة
أمر دينهم ودنياهم، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقي.

ثالثها المستحب: وهو التبحّر في أصول الأدلة.

[قلنا عن العلم ضرورة شرعية، د/ ناصر العمر (ص ١٣). ط دار اللمعة]

قد تقول: إذا كان من الواجب علينا أن نتعلم ديننا على أيدي العلماء
الواسخين، فهلا وضعت لي ضوابط وقواعد لأتعرف من خلالها على
العلم الذي أتلقى العلوم الشرعية على يده، خاصة في هذا الزمان
الذي تبدلت فيه الموازين، واختلت فيه الأفكار، وأقبل الناس على المي
وأعرضوا عن المحيين، بل كُتبت أفواه أهل العلم والذكر والقول والبيان،
وتعالت أصوات من ليس لهم في غير العلم ولا غير الفهم، ووُسد الأمر إلى
غير أهله، وغاب أهل الحل والعقد عن الأسباع والأنظار، حتى أصبح
الواحد في حيرة من أمره، فهو لا يعرف «مَنْ يُصَدِّقُ، وَمَنْ يُكْذَّبُ؟»، ومن
هو العالم الذي ينبغي أن يؤخذ منه العلم؟!.

والجواب: نعم.. إنَّ كُلَّ ما ذكرته -أيها الأخ الكريم- واقع مرير،
تجياه الأمة؛ لذا فنحن ننادي أمتنا المسلمة أن تأخذ العلم من أهل
المختصين، ممن لهم اليد الطولى في تحصيل العلوم الشرعية.

فيقول: (إنَّ من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به: أخذه عن
أهله المتحققين به على الكمال والتمام). [المواقف (١/٩١)].

كما إذن - فالأصل في التعلم: هو الدراسة على الشيوخ، وقراءة
الكتب على يد العلماء متحققين أنفسهم، مدحهم -عز وجل- الله تعالى -هم
للتألم على فهم العلوم على وجهها الصحيح.

أما عن الإجابة على سؤال: «من هو العالم؟»

**إنَّ الموصوفين بالعلم -وتشديد الأسف- عند عامة
الناس على أصناف:**

**كما فمن الناس من ظنَّ أن كلَّ رجل مُشَار إليه بالنسب - لانه من
البلغاء، أو الفُصحاء في خطبه ومحاضراته، ونحو ذلك - يقال له: «عالم».**

**كما ومن الناس من يتوهم أن العلماء هم هؤلاء الساسة الذين
يخوضون في الأحداث، يتكلمون فيها بما يسعون به عند الواقع، أو
الجراند والمجلات، يفتشون على الأمراء والحكام والعلماء الصادقين، بلا
هدى أو بصيرة.**

كما ومن الناس من يُطلق لفظ العالم على كل من أطلق لحيته، وقصم

نوبه، وقام ببعض المهام الدعوية.

كـ ومن الناس من يُطلق لفظ العالم على كل من حصل شيئاً من
سماكة جلدة وجهه كذب.

كـ ومن الناس من لا يُفترق بين العالم المجتهد، والرجل المقلد.
وبين الطالب والعالم، وبين القاضي، والواعظ، فالكل عنده علماء
يستفتيهم، ويأخذ عنهم.

كـ فكأن من الواجب أن نحدد المفهوم الصحيح لمن
يطلق عليه لفظ العالم؛ لنقضي بذلك على التنازع والاختلاف
والجدل السفسطائي، وهذا من أعظم الطرق لجمع كلمة المسلمين.

ومفهوم العالم

كـ العالم: هو من يحسن الله تعالى، ويعمل بمقتضى علمه.

كـ ويعرف العالم بأنه: رجل ربّاني.. قال ابن عباس: «من الله
عنهما»: «الرباني هو: الحكيم الفقيه»، وقال مجاهد: «الرباني: الفقيه»،
وقال مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي: «الرباني: الحكيم العالم»، وقال
تادة: «الرباني: العالم الجليل».

إنّ فالعالم الربّاني: هو العالم الفقيه الحكيم البصير العمل، الذي يدين
الخلق على الحق يحق، ويأخذ بأيديهم إلى الجنة - بأقواله وأفعاله - [.

كـ ويعرف العالم: بجده في طلب العلم، واجتهاده في التفقه في
الدين، والتلقي عن المشايخ، وملازمتهم زمناً معتبراً.

كـ كما يعرف العالم بشيوخه، من هم؟ وكيف هم؟ كذلك
فإنه يكون ممن رياه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم، وملازمته لهم،

ثم بشهادتهم له بوسوخ قدمه في هذا العلم، أو إجازتهم إياه.

كما ويعرف العالم بتركه التقليد.

كما يعرف العالم بكبر سنه؛ لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب، وحذته، وعجلته، وسفهيه، واستصحب التجربة والخبرة.

كما ويعرف العالم بآثاره: من الإنتاج العلمي، والتصنيف، الدروس، والفتاوى، وكذا تلاميذه، ويُعرف بتميزه، ووسوخ قدمه، في صراطين الشبهات، حين تضل الأفهام، وتزلزل الأقدام، وبمواقفه العلمية والعملية، وثباته في الفتن والابتلاءات، وأخله بحظ وافر من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

كما ويعرف العالم بأنه ممن كملت أهليته، وصحّت عقيدته، وتحققت ثقته، وظهرت مروءته، كما يُعرف بمحاسن الأخلاق عمومًا.

كما ويعرف العالم بالعبادة، والتشكك، والورع، والخشوع، كما يُعرف بأنه يوضع له القبول في الأرض.

كما وقد عقد ابن عبد البر في كتابه للماتع: إجماع بيان العلم، ومصلحه من يستحق أن يُسمى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا مجازاً، فليراجعه من شاء، ففيه فرائد وفوائد

كما فإذا عمدت سمات العالم المحقق، فإنك ستدرك من هم العلماء على الحقيقة، ومن الذين يتزيون بزّي العلماء زوراً وبهتاناً؟!

ومتسقط أمام عينيك أفئدة عن وجوه أناس كانوا يُحسبون عند الناس من أجلة أهل العلم، فإذا هي بادية الصفرة، تضطرب على صفحاتها ذبالات أفئدتها المغرورة، وأمانتها الجهل الفاضح.

كما أخيراً.. فاحذر -عبد الله- أمثال هؤلاء المزورين المضلين، ولا تُعزبك أسي خيب -الأسف- ولا صاحب النعنة المرفعة. ولكن اتبع العلماء الربانيين السلفيين، واسلك سبيلهم، وتلجج على أثرهم، وتتبع فهمهم، فهم زوامل دين رب العالمين، الذين نطق بهم الكتاب، وبه نطقوا، وبهم قامت السنة، وبها قاموا، واحذر الدعاة المضلين، والعلماء المزورين، وأنصاف المتعلمين.

العلم والدين

كما قد يقول قائل: وما الداعي إلى الذهاب إلى العلماء، ولماذا لا أقرأ الكتب الشرعية وحدي، وأستفيد منها، وأنهل من كنوزها العلمية؟

والجواب: نقول لمن أراد دراسة العلوم الشرعية وحده: ستضيع عمرك ووقتك هباءً، وستفيد أكثر مما تُصليح، والواقع خير شاهد على صدق ما أقول في ظهر هذا التمزق الفكري، والتشتت الدعوي، والانقسام الحركي؛ إلا بعد ظهور طلاب الكتب، وتلاميذ الصحف، فأصبحت ترى الفهم الأعوج، والفتاوى الشاذة، والتعاليم المقيت، والجرأة على العلماء بغير دليل رشيد، ولا فهم منيد.

.. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: (من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام)، وقال أحد السلف: (من دخل في العلم وحده، خرج منه وحده).

إذن.. فالمسلك الصحيح الرشيد: هو أخذ العلم عن أهله، وهذا من أنفع وأحسن الطرق في طلب العلم.

العلم والدين

١- عليك بتقوى الله ﷻ، إذ هو القائل سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

٢- يستحب سؤال العبد لربه أن يرزقه العلم النافع؛ فلقد كن نبيك ﷺ يدعو فيقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً». (رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (١/٤٧)).

٣-

قال من
مسعود ﷺ: «إني لأحسب أن الرجل سقى العلم يعلمه بالدين بعينه».

٤- إياك أن تشغل بالأحاديث والآثار عن كلام رب العالمين بنجعل الحظ الأكبر والنصيب الأوفر لكتاب ربك تلاوة وحفظاً وتدبراً وفهماً، واعلم أن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك.

٥- اجتهد في طلب العلم بصهيحة: عن طريق ملازمة العلماء والشيخ في المساجد، واعلم أنه لا يهلك العلم حتى يكون مرًا.

٦- إن استطعت الالتحاق بمعهد من معاهد إعداد الدعاة، أو بحلقة من الحلقات العلمية فافعل.

٧- أكثر من الاطلاع والقراءات الخاصة المرتبة المنتقاة: واحرص على الاسترشاد في هذا السبيل بأراء ذوي العلم والرأي من الراسخين في العلم، مع لزوم الحزم في التنفيذ والمتابعة.

٨- تعلم كيف تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ وكيف تتقي الكتب؟ وكيف تكون مكتبة قيمة؟ وما هي الفروق الدقيقة بين الطباعات؟! ومن هم أفضل المحققين في زماننا؟

٩- احرص على المحافظة على الأوقات، وأحسن ترتيبها، واحرص على استغلالها، بحيث تعطي كل ذي حق حقه، بدون غلو، ولا جفاء.

١٠- أكثر من الاستماع إلى أشرطة التسجيل، خاصة المحاضرات والندوات والدروس العلمية، فهي وسيلة مفيضة على طلب

العلم، خاصة لعلائنا الأجلاء:

كساحة الشيخ / ابن باز - رحمه الله -، وفضيلة الشيخ / ابن عثيمين - رحمه الله -، والشيخ / الألباني - رحمه الله -، والشيخ / صالح الفوزان - حفظه الله -، وفضيلة الشيخ / ابن جبرين - شفاه الله -، والشيخ / عبد الكريم الخضير - حفظه الله -، وفضيلة الشيخ / بكر أبو زيد - رحمه الله -

.. واستمع إلى شرائط مشايختنا المبرزين في بلادنا: كشيخنا د / محمد بن عبد المقصود - حفظه الله -، وشيخنا د / محمد بن إسماعيل - حفظه الله -، شيخنا د / سعيد عبد العظيم - حفظه الله تعالى -، وشيخنا محمد صفوت نور الدين ، وشيخنا / أبي إسحاق الحويني - حفظه الله -، وشيخنا / مصطفى بن العدوي - حفظه الله -، وشيخنا د / أحمد فريد - حفظه الله -، وشيخنا / محمد بن حسان - حفظه الله -، وشيخنا / وحيد بن عبد السلام بالي - حفظه الله -، وشيخنا / محمد بن حسين يعقوب - حفظه الله -، وغيرهم.

ويمكنك متابعة هذه الأشرطة عبر الشبكة العنكبوتية على المواقع الإسلامية الآتية: (موقع صيد الفوائد، موقع الدرر السنية، وموقع أن السلفي، وملئني أهل الحديث ...)

١١- احرص على التحلي ببعض صفات طلب العلم كالإخلاص لله تعالى: بأن تبغى بعلمك وجه الله والدار الآخرة. والمجاهدة، والصبر، وتحمّل المشاق، وسعة الصدر، والتواضع في طلب العلم، والإقبال على العلم، والجدّ في تحصيله، والبعد عن الجدال العقيم والمراء بالباطل، كذلك فاحرص على التحلي بالورع والتقوى، وبذل العلم للناس، والحرأة في الحق، والاستمرار في طلب العلم حتى الممات، وكذلك يمكنك أن تراجع كتاب: «شرح حلية طالب العلم» للشيخ/ ابن عثمة عن -رحمه الله-.

١٢- احذر الافات التي قد تصيب بعض طلاب العلم: كالغرور، والتعالي، والقول على الله بلا علم، والتحاسد، والتباغض، والحقد، وقد وَضَّحَ الشيخ/ أحمد بن أبي العيين -جزاه الله خيراً- صاحب كتاب «سبائك الذهب في كشف آفات الطلب» هذه الأمور وغيرها بجلاء، فأنصح بمراجعة هذا الكتاب.

١٣- عليك بتوقير العلماء واحترامهم، وحفظ مكانتهم، وعدم تجريعهم، أو انتقاصهم؛ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: (إن أغرَّ شيء في الأمة مُهم العلماء، فلا يجوز أن نتقصهم، أو

نتهمهم بالجهل، والغباوة، والمداهة، أو تسميهم علماء سلطة، فإن هذا يحمل في طياته خطرًا عظيمًا على الأمة). [أوجب الثبوت في الأخيار، واحترام العلماء للشيخ/ الفوزان (ص ٤٥)]

١٤- احرص على الاهتمام بدراسة الأصول الواجب تعلمها في كل علم، ولا تتفرع منذ البداية، واعلم بأن

١٥- احرص على قراءة كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، ولكن اجعل الأولوية لقراءة كتب السلف الصالح واحذر أن تعصب لشيخ بعينه، أو لمذهب بعينه، أو لجماعة بعينها.

ماذا أقرأ؟

قد تقول: لقد وضحت لي -والله الحمد- الطريقة الصحيحة لطلب العلم، ولكن -ولسديد لاسف- نلج الأسواق بالكتب؛ فمنها النافع المفيد، ومنها غير ذلك. فهلا قمنا بذكر الكتب أو المراجع النافعة التي أرجع إليها في بداية طلب العلم، حتى لا نخطئ بخطأ عشوائياً؟

والجواب: هذا جدول مُبسَّط، بعينك -بعد الله- على دراسة العلوم الشرعية، دراسة هادقة أصيلة مترجمة متأنية:

المؤلفان الأول		
احفظ خمسة	حفظ ١٥ جزء،	إتمام حفظ كتاب
أجزاء مجزأة	مع قراءة كتاب	الله، مع قراءة كتاب
الآيات، مع	ساعة شريفة	«التيبان في آداب
دراسة كتاب:	علم التجويد»	حلمة القرآن»
«البرهان في	للشيخ / عطية	للنووي بتحقيق
تجويد لقرآن»	قابل.	الشيخ / أحمد بن
للشيخ /		أبي العيين،
القماحوي.		وكتاب «أخلاق
		حلمة القرآن»
		للأجري
		- رحمه الله تعالى -.

«تفسير ابن كثير»	تفسير الشافعي.
«المحقق» مع حفظ	قراءة كتاب نسخ
«غريب القرآن» مع	«صالح الطاهر»
«أصول التفسير لابن	«تفسير الشافعي»
«تيمية» ولا بأس	«تفسير الشافعي»
«مراجعة شرحها	«تفسير الشافعي»
«السعدى»	«تفسير الشافعي»
«النسخ / محمد بن	مع قراءة كتاب
«صالح العيمين»	«الإنفكان»
«النسخ / د / عسر	«النسخ / د / عسر
«علماء» ثم الإطلاع	«الصحيح المستند
«على رسالة» كيف	«من أسباب النزول»
«تكون ملكة» تفسير	«للشيخ / مقبل بن
«النسخ / صالح صالح	«للشيخ / مقبل بن
«أول الشيخ	«للشيخ / مقبل بن

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
شرح ثلاث	معارج القبول، شرح
الأصول	في أصول الإيمان، العقيدة الطحاوية، الشريعة
لمجموعة من	د/ محمد يري، للأجري، اعتقاد أهل السنة
أهل العلم	الإرشاد إلى الجماعة، للالكائي، وكتب
[ط. دار	صحيح الاعتقاد، العقيدة المستندة، مع قراءة
الإيمان	للشيخ/ الفوزان، كتاب الفرق بين الفرق
بالإسكندرية]	شرح الواسطية، للنفذادي، الملل والنحل
، وحفظ	لأس عيسى، للشهرستاني، التقارب بين
كتاب	القول المفيد في السنة والشيعة، للفقاري،
التوحيد لابن	كتاب التوحيد، لأصول منسحب الشيعة
عبد الوهاب -	لابن عثيمين، للفقاري، الصارم المنكي في
رحمه الله - مع	التوشل، للألباني، الرد على السبكي، لابن عبد
قراءة كتب	واسع المجدد، الهادي، الفكر الصوفي للشيخ/
الشيخ/ محمد	شرح كتاب عبد الرحمن عبد الخالق ثم قراءة
بن جميل زينو،	التوحيد، والإطلاع المجلدات الخاصة بالاعتقاد من
سلسلة كتب	على جميع شروحات مجموع فتاوى شيخ الإسلام
العقيدة	الإمام العلامة محمد - خاصة - المجلد الثالث
بالشيخ	بن صالح العثيمين، بمجلد الاعتقاد.
الأشقر.	رحمه الله -

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
«الوجيز في»	«الروضات»
فقه السنة	التديبة» ثم يقرأ أقوال العلماء
والكتاب	الشيخ/ والتوجيهات والتعليقات
العزیز» لـ	صديق حسن في «المغني»، و«المجموع»
د/ عبد	خان، ثم «منار للنووي، وبالنسبة للنساء
العلم	الشيخ/ يقرأن «جامع أحكام
عدوي،	للضويان، النساء» للشيخ/ مصطفى
يسر	بن العدوي، «فقه النوازل»
العلام شرح	الأحكام شرح للجيزاني، الواضح في
عمدة	بلوغ المرام» أصول الفقه للأشقر،
الأحكام»	للشيخ البسام. مذكرة أصول الفقه
للبيسام،	شقيقي، شروح
«حفظ	الورقات، كتب د/ عبد
رسالة	الكريم النملة - خاصة
الإجماع»	المذهب في الأصول
لابن المنذر.	

وأحذرك يا أخي الحبيب من الانتقال من كتاب لآخر، حتى تضبط الكتاب الأول، واعلم أن طلب العلم درجات، ومناقب، ورتب، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سيبلهم عامداً ضل، ومن تعداه مجتهداً زل.

هذه الكتب كثيرة جداً، وأنا لا أستطيع شراءها، فأرجو أن تحدد لي كتب سهلة مبسرة ومحددة لأفكر من اقتنائها.

والجواب: أرجو من الأخ الكريم أن يكون مغرمًا بالقراءة حريصًا على شراء الكتب الشرعية؛ لأن حاجتنا إلى العلم أخرج من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فإن كنت فقيرًا مقدمًا، ولا تستطيع شراء كل هذه الكتب، فانا نصحت باقتناء بعض الكتب والتي ينبغي ألا تخلو منها بيت مسلم، فضلًا أن يكون سالكًا إلى الله - تعالى -:

هـ في باب علوم القرآن: اقتن «مباحث في علوم القرآن» للشيخ/ مناع قطن، «البرهان في تجويد القرآن» للقمحاوي.

هـ في باب التفسير: اقتن «أيسر التفاسير» للجزائري.

هـ في باب العقيدة: اقتن «حقيقة التوحيد» للشيخ/ محمد حسان، «تسهيل العقيدة الإسلامية» د/ عبد الله بن جبرين، شرح العقيدة

استطاع نسخها.

هـ في باب الحديث: راجع «شرح رياض الصالحين» للشيخ/ ابن عثيمين.

هـ في باب السيرة: احرص على قراءة «وفقات تربوية» للشيخ/ أحمد فريد، «زاد المعاد» لابن القيم.

هـ في باب الأدب والسوء: لا بأس بالقيم، وهذه الفضلاء وتهذيب سير أعلام النبلاء، إعداد/ محمد بن حسن بن عقيل بن موسى، «وفقات إسلامية» جمع/ محمد المستد.

بأ ما حجب المال...

هذه نصيحة إلى أصحاب رؤوس الأموال، أن يحرصوا قدر استطاعتهم على تعلم العلم، وحضور مجالس أهل العلم، وأهل الفصل..

وقد عقد ابن القيم - رحمه الله - مقارنة بين العلم والمال، يئن فيها فصل العلم على المال من وجوه، أهمها:

✽ أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء.

✽ أن العلم يحرص صاحبه، وصاحب المال يحرص ماله.

✽ أن العلم يزداد بالبلد والعطاء، والمال تُذهبه النفقات - عدا الصدقة.

✽ أن العلم يُرافق صاحبه حتى قبره، والمال يُفارقه بعد موته، إلا ما كان من صدقة جارية.

✽ أن المال يحصل للبر والفاجر، والمسلم والكافر، أما العلم النافع فلا

يحصل إلا للمؤمن.

✽ أن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم، والفاقة، والحاجة.

✽ أن صاحب المال قد يصبح مُعَدِّماً فقيراً بين عشية وضحاها، والعلم لا يُحشى عليه الفناء، إلا بتفريط صاحبه.

✽ أن المال يُعبد الإنسان للدنيا، والعلم يدعو لعبادة ربه.

✽ سعادة العلم دائمة، وسعادة المال زائلة

✽ العالم قدره وقيمته في ذاته، أما الغني فقيمته في ماله.

فبايالك أخي المكرم

أن تشغل عن طلب العلم الشرعي وتحصيله

الحكمة

فيا عبد الله: اعلم أن هذه الدين حصوناً، وعليه ثُغُوراً، ويلزم هذه الحصون وتلك الثغور مُرابطين يجمعونها من كيد الكائدين، وهجمات المعتدين، ويلزم لهذه الثغور، وتلك الحصون حُماة ومُرابطين يحفظ الله بهم الدين.

❖ **ولا شك أن من أخطر ثغور الإسلام على الإطلاق:** ثغر العلم الشرعي الأصيل، عني منهاج النبوة.

❖ **وكم أني المسلمون من هذا الثغر وأوذوا، فربط -أخي الكريم- عني هذا الثغر بكل قوة وعزم، حتى تحمي حوزة الدين، وتحرس حياض الشريعة من كل مُعتدٍ مُبتدع ضالٍّ.**

وإليك أن تقول كالجُفَّال: «علقها في رقة عالم، واطلع سالم»، فهذا كلام مغلوط باطل، لا أساس له من الصحة..

خامساً

عن بعلبسة ماعلا

❖ **إن ثمرة العلم النافع:** العمل الصالح، وكل علم لا يُشِير عملاً في القلب، أو في الجوارح فهو علم يلزم صاحبه حجة أمام الله ﷻ.

❖ **والسائر إلى الله -تعالى- لا يكفيه أن يحوز القرة العلمية جمعاً وتحصيلاً، كي يفوز بالنجاة، ويسعد بالفوز، بل ينبغي أن تتأزر لديه القوة العملية، حتى يكون سيره إلى الله -تعالى- سيراً صحيحاً مُتممراً.**

❖ نصيحت ذهيبة:

وإني أنصحك بها نصح به الخطيب البغدادي في كتابه «اقتضاء العلم العمل»، [ص ١٨، ١٩] حيث يقول -رحمه الله-: [إني موصيك -يا طالب العلم- بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل يسرّجه، فإن العلم شجرة، والعمل ثمرة، وليس يُعَدَّ عالماً من لم يكن

بعلبسة ماعلا

مع الدراية).

ولا تنس العمل به، فإما لم تنس العمل به، ولا تنس العلم به، فإما لم تنس العمل به، ولا تنس العلم به.

* وما شيء أضعف من عام ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهلي أخذ الناس بجهله لنظروهم إلى عبادته، فالتعلم يُراد للعمل، فإما لم تنس العمل به، فإما لم تنس العلم به، فإما لم تنس العمل به، فإما لم تنس العلم به.

تم اعلم عند الله أنه كما لا تنفع الآلهة إلا بإعانتها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها، ورأى واجباتها، فليُنظر امرؤ لنفسه، وليقتنم وقته، فإن الزاد قليل، والرحيل قريب، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمآب.

* ويرحم الله الإمام ابن قتيبة إذ يقول: كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله ليتفقه ويتفقه، وقد صار

لأن سمع يسمع، ويجمع لذلك، فإما لم تنس العمل به، فإما لم تنس العلم به.

الحمد لله الذي جعل العلم من أجل العمل، والعمل من أجل العلم، فإما لم تنس العمل به، فإما لم تنس العلم به.

الجزاء

أما إذا كنت بعلمك عاملاً، فإن الله ﷻ لا يضع عملك هباءً منثوراً. بل يجعل لك مميزات قل أن تجدها في الناس، منها على سبيل المثال:

كـ أن الله -تعالى- يرفعك بركة هذا العلم، ويقذف حبك وإهيك منك في قلوب الخلائق

كـ أن الخبرة تكون وصفاً لك.

كـ النظارة، والوضاعة، في الدنيا والآخرة، تكون نصيباً لك نتيجة بركة إخلاصك وعمدك وعملك.

كـ التعديل والترقية، لا من البشر القاصرين المخطئين، ولكن من رسول الله ﷺ؛ حيث قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (رواه الطبري وابن عسّى، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي، وله طرق أخرى بها بحسن الحديث، وقد استوفى نرجسه الإمام ابن القيم في كتابه «مفتاح السعادة» (١/٤٩٧).

هيا بنا نرفع شعار

«طلب العلم النافع، والحرص على العمل الصالح»

الجزاء

كن لله عابداً

إن العبودية لله -ﷻ- شرف عظيم لا يدانيه شرف، ونعمة عظيمة لا تدانيها نعمة؛ لأنها حق للمنع -ﷻ-.

لأجل هذا، كان لزاماً على العبد أن يتعرف على المعنى الصحيح للعبادة -خاصة- في هذا الزمان الذي تبدلت فيه المعايير، واضطربت فيه المفاهيم.

كـ فالعبادة لغتها تتضمن معنى الخضوع، والذل، والإذعان والطاعة، أو هي «الطاعة مع الخضوع»، وعبد الله، أي: تأله له، بمعنى: خاضعاً له، وأجبه، وعظمه ودعاه، «والتعبد: هو التسك». (لسان العرب ١٣/٢٧٠).

شعارنا هو: «طلب العلم النافع، والحرص على العمل الصالح»

ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.

إذن ليست العبادة أمراً على هامش حياتنا كما يتصور البعض، كذلك فليست العبادة محصورة في صلاة، أو صيام، أو زكاة، أو حج - فحسب - فهذا فهم قاصر للعبادة، ولكن العبادة مفهومها أوسع وأشمل من ذلك.

فالصلاة والصيام والزكاة والحج صحيح أنها كلها عبادات، بل هي أجل العبادات - بعد توحيد الله -، ولكن هناك عبادات أخرى كثيرة أيضاً كـ: بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وأيضاً فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفر والمنافقين، والإحسان لليتيم، والمساكين، وابن السبيل، والمملوك من الأدعيين، ورحمة الحيوانات كلها عبادات.

كذلك فالدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، وغير ذلك... كلها من العبادات الظاهرة.

كذلك حب الله ورسوله، وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك نفدٌ من

العبادات الباطنة.

وحتى الطعام والشراب والنوم .. حتى الجماع.. قد يكون كل ذلك عبادة، إذا صحت النية، وكان العمل على هدي النبي ﷺ.

✽ إذن يتضح من ذلك مدى الشمول الذي تتسم به العبادة في الإسلام، فهي لا تقتصر على مجرد «طقوس معدودة معدودة»، أو شعائر شكلية، وإنما هي حياة تعبدية شاملة تتضمن الفرائض وما يتعلق بها كالصلاة وال الحج والصوم، كما تتضمن الأخلاق؛ كالأمانة والصدق، ويدخل فيها كذلك المعاملات التي تحكم علاقه المرء بأهله وبمحتسبه من الناس، [كالبيع والشراء...].

فالعبادة بمفهومها الصحيح الشامل تحكم تعامل الفرد المسلم مع ربه، ومع نفسه، ومع سائر الناس، حتى المخلوقات الأخرى كالبهائم وما أشبهها.

✽ وبالإضافة إلى ذلك فإن العبادة تشمل حتى القلب وأحواله: فحب الله ورسوله، والخوف منه وخشيته، والشكر لنعائه، والصبر على

تضيقه، إلا أن الله والشكر لله، وهذا هو ذلك. وكل ذلك مدخل تحت طائفة مفهوم العبادة.

✽ وبذلك يكون مفهوم العبادة شاملاً يسع الحياة كلها بما فيها من مشاعر واعتقادات وأعمال وعبادات ومعاملات، وسلوك، وهذا هو مقتضى شرعة الإسلام: يعني أن يسلم العبد حياته كلها لله - عز وجل - ورسوله ﷺ، فيقوده إلى بر الأمان، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَخِجَايَ وَنَجَايَ وَنَجَايَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له وسذلك أَمَرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

لظلمته

وسلله حاشاه - ملائكة غاصبون، لا يعضون الله ما أمرهم
 ويفعلون ما يؤمرون - فسهم لقائم كى لا يعطّر،
 والراكم الذي لا يرفع، والساجد الذي لا يملّ من سجوده، ومع كل
 ذلك، ورغم أنهم لا يغفلون - طرفة عين ولا أقل من ذلك - عن تسييح
 الله، أو عن ذكره، أو عن طاعته، ورغم كل هذا تراهم يقولون لربهم إذا
 قامت الساعة: سيحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك. فلو تحلى أهل
 الأرض جميع عن ثلث لغابة التي من أجلها خلقوا، فبعلما أن الله
 غني عنهم

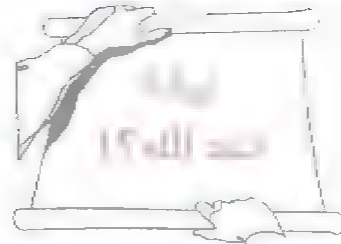
أن الله غني عنهم

فادى

فاذا أيقنت بذلك، فاحتر أن يسترك الشيطان، فيوهمك أن الله
 يريد لك الشر، أو أنه - سيحانه - يريد لك السوء، أو أنه - يكره - يلزمك
 بأداء التكاليف الشرعية لمجرد أن تكون ذليلاً.

بل إنك - حاشاه - ما هو بظلام للعبيد بل اعلم - عبد الله -
 أنه عرفك الله العليّ عك، وأشهدك موضع ففرك إبيه، وأنه لا يدرك
 منه، والمقصود من كل هذا إرادته بكرمك، وإيوائك في كنف إنعامه.

على أن هداك لأجل نعمة بعد الإسلام، وهى نعمة
 لعبودية له وحده.

قد نقول: إذا كان الله **عز وجل** غنياً عن عبادة العابدين، فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تنصره معصية العصاة، فلماذا نحن مطالبون بالعبادة؟

والجواب: من الحسن أن يتعرف المرء على حكمة التكليف الشرعية - إن كانت ظاهرة واضحة - ، وذلك لأن العبد السالك إلى الله إذا أدرك خلقه وعظم هذه الحقائق، لماذا خلق؟، ولماذا يعبد هذا الخالق؟، فإنه يكون ثابتاً راسداً، وبالتالي فإنه لا يحزن، ولا يغلب، ولا يضطرب أبداً.

وفي الحقيقة:

فإننا نعبد الله تعالى لأسباب كثيرة، منها:

أولاً

وحتى يتضح لك هذا الأمر بجلاء ووضوح قد عني أسالك هذه الأسئلة: إذا أحسن واحد من الناس إليك، أو كان له فضل عليك: أليس من الوفاء أن يستلحق لك ما له، والرضا عنه؟ أليس من حقه عليك أن تطيع أوامره؟

فإذا كنت تتذكر إحسان من أحسن إليك من البشر، أفليس من الجحود أن تنسى إنعام رب البشر عليك؟

* ثم ألا تستحي أن تبارزه بالمعصية، وتجاهره بالمخالفة، وهو ربك الذي كل فضل أنت فيه فهو من فضله، وكل ما يندفع عنك من سوء فمن طم وحمه، قال حل حلاله: «وَمَا نَحْمُ مِنْ نِعْمَةِ قَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَزُونَ» [الحل ٥٣].

شكر النعم

نعمت الإسلام

الإسلام والإيمان، نعمتان امتنَّ الله -تعالى- بهما علينا يقول تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِيمَانِ قُلِ لَا أَتَمَّوْا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلْ تُسْأَلُونَ عَنْ كَيْفِكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧].

* **مَنْ مَكَارَ رَبَّهُ** ﷻ على نعمة الإسلام - وكفى بها نعمة -.

* **مَنْ مَكَارَ رَبَّهُ** على نعمة الإيمان - وكفى بها نعمة -.

الأنعام على فطرة لإسلام، التي فاز فيها ﷻ: «كُلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يُنصرانه، أو يُمجسانه».

نعمت العقل:

من مَنَّا تَفَكَّرَ يوماً في «نعمت العقل»؟! -هذه النعمة الجليلة- وشكر الله ﷻ عليها.

شكر النعم

* **مَنْ مَنَّا تَفَكَّرَ** في نعمة دخوله للخلاء على قدميه، وتطهيره لنفسه يده؟!!

* **مَنْ مَنَّا فَعَلَ كَأَحَدِ أَسْلَافِنَا** الذي كان إذا دخل الخلاء ثم خرج منه، وضع يده على بطنه ونظر إلى السماء، وقال: يا لها من نعمة منسية، غَفَلَ عن شكرها كثير من الناس!!

* **مَا أَكْثَرَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَبَى عِبَادِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ**، ولكن المقام لا يتسع لذكرها، وقد صدق ربي إذ يقول: ﴿لَوْ أَنَّ تَعْلَمُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفُتُورٌ كَفَّارٌ﴾.

* **وَلَكِنْ يَبْقَى السُّؤَالُ قَائِمًا**: من مَنَّا تَفَكَّرَ في نعم الله عليه؟!!

ومن مَنَّا شَكَرَ المنعم ﷻ على هذه النعم الكثيرة الوفيرة؟!!

* **لِهَذَا فَتَحْنِ نَعِيمَ اللَّهِ -تعالى-؛ لَأَنَّ اللَّهَ ﷻ هُوَ الْمُنْعِمُ الْمُسْتَحَقُّ** للشكر على تلك النعم -وحده دون غيره-.

والعبادة تُعَدُّ من أحلِّ أنواع الشكر لعمل الله ﷻ عن نعمته العظيمة، وعطاياه الجزيلة.

ثانيا

وهذا الحق أحق الحقوق، وأوجبها، وأعظمها؛ لأنه حق الله - تعالى - الخالق العظيم المالك، المدبّر لجميع الأمور، حق المالك الحق المير، الحي القيوم، الذي قامت به السموات والأرض، والذي خلق كل شيء بحكمة بالغة فقلّره تقديراً - سبحانه ويحمّله -.

*** العباداة حق الله عليك فهو الذي أوجدك من العدم، ولم تكن شيئاً مذكوراً.**

*** العباداة حق الله عليك يا من ربّك ربّك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاء، ومنحك مقومات نموك وحياتك، وأدرّ لك الثننين، وهذاك التجنين، وسخرّ لك الأبوين.**

*** هو سبحانه أمدك وأعدك.. أمدك بالنعم والعقل والفهم،**

وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به..! قال رب في محكم الترتيب: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَحَمَلُكُمْ لَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ عَلَيْكُمْ شُكْرٌ وَإِنْ حَبَّ عَنْكُمْ فَضْلُهُ طَرَفَةٌ عَيْنٍ فَهَلْ كُنْتُمْ، ولو منعكم رحمته لحظّة لما عشت.

*** فإذا كان هذا فضل الله عليك، ورحمته بك، فإن حقّه عليك أعظم الحقوق؛ لأنه حق إيمانك وإعدادك وإمدادك.**

إنه - سبحانه - لا يريد منك رزقاً، ولا إطعاماً؛ يقول جلّ شأنه: ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾.

إنما يريد منك شيئاً واحداً مصلحته عائلة عليك، يريد منك: أن تعدّه وحده لا شريك له، وفي حدّ يقول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ {٥٦} { مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ {٥٧} { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (الدّاريات: ٥٦ - ٥٨).

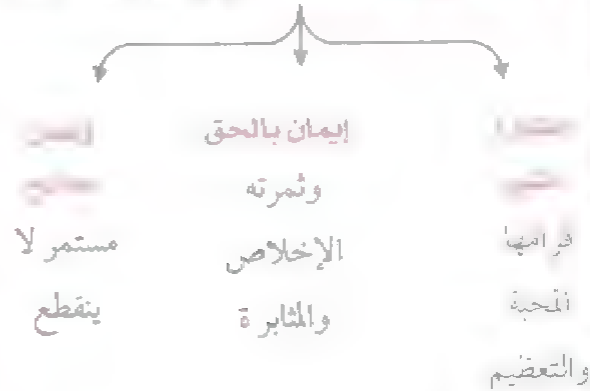
*** يريد منك أن تكون له عبداً بكل معاني العبودية، كما أنه هو لك رب بكل معاني الربوبية.**

متدليلاً له، خاصصاً له، مثلاً لأمره، مجسداً له، مصداقاً له.

* يريد لك عبداً حياً يرى نعم الله عليه سابقة؛ فيستحي أن يبدل

هذه النعم كقراً؟!

السير في أمور سهلة يسيرة؛

صور من الأعمال الصالحة التي هي حق الله علينا أن:

* كهذه الصلوات التي يُصليها العبد في يومه وليلته؛ حيث

يُكفّر الله بهن الخطايا، ويرفع بهن الدرجات، ويصلح بهن القلوب والأحوال.

وعلى الرغم من أهميتها البالغة فإن الله ﷻ أجاز لعبده أن يأتي بها

حسب طاقته واستطاعته؛ قال -تعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

[التقوا: ١٦]، وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين -وكان عمران مريضاً:

«صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، إرواه

البخاري وغيره.

* **وَالزَّكَاةُ** التي هي جزء يسير من مالك الذي أعطاك الله إياه.

من غير حول منك ولا قوة، وهذه الزكاة تدفع في حاجة المسلمين (الفقراء

والمساكين - وأبناء السبيل - والغرمين -، وغيرهم من أهل الزكاة).

* **وَالصَّيَامُ**. فإتنا -نحن المسلمين- نصوم شهراً واحداً في

السنة، وعلى الرغم من ذلك رفع الله الحرج عن أصحاب الأعذار؛

فصل: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

* **وَكَحَجِ الْمَيْمَةِ الْحَرَامِ** مرة واحدة في العمر للمستطيع؛ فمن

تعذر عليه الحج أو كان عاجزاً عن أدائه سقط عنه.

* هذه هي أصول حق الله، وما عداها فإنها يجب لعارض: كالجهاد

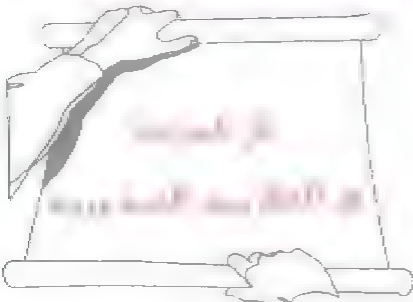
في سبيل الله؛ أو لأسباب توجبه: كتصرة المظلوم.

* **فَانظُرُوا بِأَعْيُنِكُمْ** إلى هذا الحق اليسير عملاً، الكثير أجراً؛ إذا

فممت به كنت من السعداء في الدنيا، الفائزين في الآخرة، وتنجوت من النار، ودخلت الجنة؛ قال الله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ رُخِّرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ كَسَبَ الْخَيْرَ كُلَّهُ إِلَّا مَتَاعَ الْفُسُورَةِ ﴾
 عمران. ١٨٥. (تقلاً عن الحنفوق دعب إليها العطرة وقررت الشريعة للشيخ
 ابن عثيمين، من صفحته ١٠ إلى ١٦ طبعه الامان).

شأننا

وهي الغاية التي خلق الله لأجلها الخلق، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل، وبعث الأنبياء - عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه - غفر الله عنهم. ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

رابعها

.. فالعبادة ليست متعلقة بالثقلين «الإنس والجن» فحسب، وليست محصورة بهم فقط بل إن الكون كله، وما فيه من مخلوقات -دقيقة كانت أو جليلة، خاضعة لله - متجهة إليه، قائنة له، كما وردت بذلك الأدلة القرآنية الكثيرة.

وعباداة الكون وما فيه لله ﷻ تتمثل في الآتي:

١- فتوت الكون وخضوعه وعبادته لله ﷻ؛ قال الله -تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَائِمُونَ﴾ [الروم: ٢٦].

ويظهر فتوت الخلق لله فيما يأتي:

(١) طاعة المخلوقات لله، وتحركها حسب مشيئته وأمره؛ يقول الله ﷻ: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦].

(٢) اعترافهم بربوبية الله -عز وجل-؛ فمما يقول ﷻ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ مَنِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

اجساد اضطراب الخلق ورجوعهم إلى الله وقت الشدة والكره.

(٣) الخضوع لسنن الله وأوامره، ولو يشكل جزئي اضطراباً، وإن كان على كره من المخلوق.

٢- إسلام الخلق له؛ يقول -تعالى-: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

حين يقول: ﴿تَسْلِمُ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا غَفُورًا﴾

دعوى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِىِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨]

*** وعلى ذلك: فعبادة الله هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وهي التاموس الذي يسمي الكون على نسقه ومقتضاه؛ قائماً له، خاشعاً، مسلماً، ساجداً، مسبحاً، فعبادة الله هي القاعدة، والطريق السوي، وما عداها فهو الشذوذ والانحراف.**

حسنا

بل هي سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ يقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ
صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحل: ٩٧].

أمر الصواب هو للتأنيب

هو الدليل الحقيقي على تعظيم أمره عز

وجلالة من العلوم أنه على قدر معرفته حوله.

القلب؛ هذا فإن أعرف الناس به أشدهم تعظيماً له.

وكلما زاد قدر المعرفة في القلب، كان

- وقد دم الله من لم يعظمه حق عظمته، ولا يدرك حق معرفته، ولا
وصفه حق صفته، قال تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣].
قال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته!!

إذن.. روح العبادة: هو الإحلال والخدمة، فبادعني أحدهما عن
الأخر؛ فسدت العبادة وضعفت.

سابعها

والمعبادة تحرر صاحبها من العبودية لغير الله (لأن المعبادة الصحيحة تقوم على الإخلاص لله - تعالى) ..

فمن احصى عبادته لله، فقد قَصَرَهَا عمن سواه، وبذلك يكون قد تحرر من عبودية الطواغيت، ومن عبودية الإنسان للإنسان، ومن عبودية الأوثان والأحجار والشيطان، ومن عبودية الأنا والذات، ومن عبودية المال، والجاه والسلطان، والزوجة والولد، والشرف والسمعة، ومن عبودية الأشخاص والأحزاب، والقَبِيلَات والقوميات، ومن عبودية الأفكار الباطلة، والأحكام الوضعية، والتحاكم إلى غير شرع الله - تعالى -.

١٤٩ هـ كان الإنسان مضطورا على حب العادة والحاجة، السهولة كان لابد أن يُشبع رغبته وفطرته، عن طريق العادة الخالصة، فإذا لم تُشبع هذه الحاجة الطبيعية لديه بمعبادة الله، سلك العبدُ مسلَكًا معوجًا

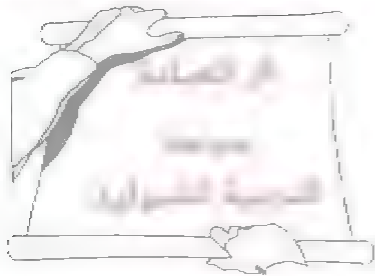
لأشباع هذه الفطرة، عن طريق صرف العبادة لغير الله.

فمن لا يحصل من سحره والإخلاص، ولا يستعده عن حب، الذي سيحصل لمن أخلص عبادته لله - تعالى -.

✽ **فإن العبد المعترف لربه بالربوبية**، المجتهد في عبادة سيده، وطاعة مولاه، المستسلم لحكم ربه، المتقnad لشرعه، السائر على أوامره المحتجب لموهبه، الراضي بقضائه وحكمه؛ هو العبد المؤمن الذي وفقه الله لأحرّ مقامات الإيمان، وأعلى طرقه الخاصة.

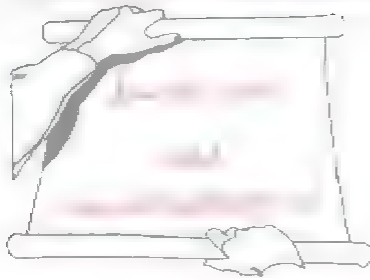
وأكمل الناس تسلياً أكملهم صدقيةً (تجديب مدراج السالكين)

فالعبد ركن رئيسي من أركان التربية الشمولية، لا تقوم إلا به.

❖ **فالعبد**: أعظم الأسباب لتربية العقول والقلوب، تربية ربانية إيمانية، إذ الإيمان وحده لا يكفي لتربية الروح تربية حقيقية؛ بل لا بد أن يكون مصحوباً بالعمل، والعمل إنما يتمثل في العبادة، فعن طريقها تربي الروح فتصفو النفوس، وتزكو القلوب، وتوجد الحساسية في قلب الإنسان إزاء ما يحدث من مراقف، أو ما يضطر إليه من تصرفات، فيصبح لديه معيار أو ميزان قويم يزن به الأعمال والأقوال والتصرفات والمواقف وأنواع السلوك المختلفة.

❖ **كذلك فالعبد** تربي الجسم. لا من ناحية عضلاته وأجزائه وأحشائه وأعصابه فحسب، بل تعني أيضاً بدوافع الإنسان الفطرية، وأحاسيسه وحاجاته الطبيعية.

عاشراً

لما كانت العبادة هي الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه الباقي.

وهي: مفتاح الكثر الذي يُغنى ويُقنى ويفيض.

وهي: زاد الطريق، ومدد الروح، وجلاء القلب.

ولما كانت هي التي تُوثق الصلة، ويُيسر الأمر، وتُشرق بالنور، وتفيض بالعزاء والسلوى، والراحة والاطمئنان، لما كان للعبادة كل هذا الفضل والجلال والعظمة، كان على العبد أن يعرف أن العبادة ليست تشريفاً له فقط، وإنما هي أمانة وتكليف وامتحان، اتَّسَعَ اللهُ بِسَ آدَمَ عَلَى أَدَانِهَا، وكلفه القيام بها؛ امتحاناً وابتلاءً له؛ لينظر ﷻ -وهو العليم بها- كان وما سيكون:-

● كذلك فالعبادة تساعد على تقوية الأوصاف

الاجتماعية بين افراد المجتمع لنسلم عن طريق الهيئة الجماعية المشروعة التي تؤدي بها معظم العبادات في الإسلام؛ كصلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصيام شهر رمضان.

● من فالعبادة تربي المسلم تربية شاملة. كاملة،

كذلك فهي تُنظم علاقاته، وروابطه بشكل متلاصق متين، ويأتي على رأس هذه الروابط والصلوات صلة «العبد بالله» رباً، وإلهاً، وبصفته هو مخلوقاً له عابداً، خاضعاً، محتاجاً إليه في كل ظروفه وأحواله.

وكذلك علاقته بنفسه، وهي علاقة المسؤولية، وتوظيف

القوى والطاقات النفسية والعقلية والبدنية والمادية، لتحقيق الغرض الذي من أجله وُجد الفرد، وهو عبادة الله.

كذلك العلاقات الاجتماعية، متمثلة في علاقة الولد

بوالديه، ورب الأسرة بأفرادها، وكذلك علاقة الجوار، والرحم، والقرابة، وعلاقات المسلم بالمسلمين عامة، -وعلاقته مع غير المسلمين أيضاً.

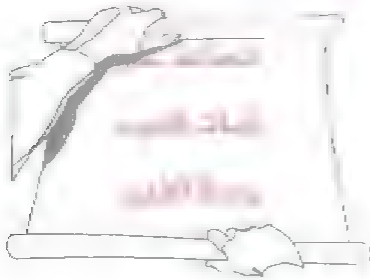
* هل يستجيب الإنسان لامرئيه فيشكر ام
يتنكب عن الطريق الصحيح فيكفر؟! وفي هذا يقول تعالى:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

[الأحزاب: ٧٢].

الحادي عشر

* من المعلوم لكل ذي عينين أنه في زمان الغربة يكون الإسلام اختفياً
غريباً جداً بين عموم الناس، وكيف لا تكون جماعة واحدة قليلة جداً، غريبة
بين اثنين وسبعين فرقة، ذات أتباع ورياسات ومناصب وولايات؟!

* هذه الفرق الكثيرة والمتشعبة تقوم أسس اعتقاداتها وأفكارها
على البدع والنظريات والحرفات والافتراءات، ولا شك أن هذه
الأسس هي خلاف ما جاء به رسول الإسلام ﷺ.

وماذا لا ينبع هؤلاء للمنهج الإسلامي الصحيح امتثال
في كتاب الله، وصحيح سنة رسول الله ﷺ؟!

والجواب: إن هؤلاء القوم استرلهم الشيطان؛ فظنوا أن اتباع الشرع
أمر عسير لأنه يضاد أهواءهم، ويفسد لذاتهم، ويُقيد مناصبهم، ويضع

وَيَقْبِدُ الشُّهُواتِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَقاصِلِهِمْ، وَأَعْلَى إِرَادَتِهِمْ.

تقدموا على الله طاعتكم، وأخبروا عن كتاب الله العيسى
الأنجيل، وبسبب العيسى المصطفى ﷺ وبعد هذه غمرة قلوبهم عظم جرمهم في
النصوص الشرعية؛ ففعلوا العقل على النفس؛ وبدلوا وحرفوا وأخالفوا
النصوص الشرعية، وأنحدوا القواعد العلمية المحكمة التي تمكن المرء من
فهم دلالات النصوص فهماً صحيحاً رشيداً، وقَعَلُوا لأنفسهم قواعد
محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فضلوها وأضلوا.

﴿ فإذا كان هذا هو حال أكثر الناس في هذا الزمان؛ فكيف لا يكون المؤمن المتبع لدين النبي المصطفى ﷺ - ظاهراً وباطناً - غريباً؟! ﴾

❖ لاشك أنه غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نميته لمخالفة نسبه.

* وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعداً ولا معيلاً.

والهدف الذي من أجله خلق الإنسان.

لأن الله المرء في دوامة الحياة والعمل، والسير في دروبها المتعددة، قد ينحرف - بسبب هذا القرد عن منهج الله وفطرته، فإذا ما انحرفت المسيرة - ولو يسيراً - فإن راية الانحراف والانفراج - مع مضي الوقت، واستمرار السير - تكبر وتوسع، خاصة في هذه الأزمنة التي طغت فيها جوانب المادة على كل شيء، وتخطت كل الحدود، وتضخمت على حساب القلب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - على قدر ما استتارت العقول، وبأنت من شتى الثقافات والعلوم، بقدر ما بردت القلوب ونجّدت، وعظمت عافيتها الإيمانية وحرارتها - إلا من رحم ربّي -، حتى سار التمتع بحطام الدنيا الزائل - بكل سبيل ممكن - هو غاية الغايات عند كثير من هؤلاء، وفي سبيل التوصل إلى ذلك يسلك المرء شتى السبل، ويبدّل الغالي الرخيص لتحقيق هذه الأهداف...

ولا سبيل لتدارك الأمر إلا بوفات مستمرة للتصحيح والتقييم والترشيد للاستدراك وذلك لا يتم إلا عن طريق لإكتار من التعبد. قبل أن يمضي المسير قدماً في السار النحرف.

متن

«الرجولة والشجاعة والإقدام، حتى أن صاحبها يستعذب الصعاب في سبيل الله.

«كما أن العادة ترفع من همة العبد، وتدفعه دفعا إلى التنافس...» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون [المطعمين: ٢٦]، وقوله سبحانه: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْجَنَازَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ويقول نبي الله ﷺ: «بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون من كقطع الليل المنظلم. يصبح المرء فيها مؤمنا وسيجي كقرا. وسيجي مؤمنا ويقبض كقرا، يسع دمه بعرض من الدنيا قليل». [رواه مسلم]

«وشعاره أيضا: إذا رأيت الرجل يتافك في الدنيا فنافسه في الآخرة».

«إبه من المعلوم للقاصي والمباني أن أعداء الله - تعالى - قد تسلطوا على بلاد المسلمين، فأفسدوها، وأهلكوها بكل أنواع الغزو، فأصبحت لكلمة والسيادة هم في عالمنا المعاصر، وإلى الله الشكر!!

* وأمام هذا الأمر.. وبعد أن جفَّت منابع الانتصار في هذه الآونة، ترى السؤال الحائر الذي يتردد على ألسنة الكثيرين: لماذا وقع المسلمون في هذا الموان؟

والجواب: لأننا لسنا عبيدا لله تعالى.

والإيمان الكامل في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير: «وَعَدَ اللَّهُ

الذين آمنوا سلكوا أعمالهم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
استخلف الذين من قبلهم وكتبناهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وكتبنا لهم ثم نعيد خوفهم أمّا يعجلونني لا يشركون بي شيئاً

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد
ﷺ ليستخلفهم في الأرض وأن يكتب لهم دينهم الذي نصي لهم،
وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً.

ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله
وعده

ذلك وعد الله لا يتحقق إلا لمن توفرت لهم الأهلية من هذه
الأمة؛ علمًا، وعملًا، واعتقادًا، وسلوكًا.

إذن... فالصواب والتمكين والاستخلاف قد يتخلف
لتخلف الشروط المذكورة في الآية الكريمة، حتى إذا انتفعت الأمة
بالبلاء، وجازت الابتلاء، وخافت فطبت الأمن، وذلت فطلبت العزة،
وتخلفت فطلبت الزيادة، كل ذلك بوسائله المشروعة التي أَرادها الله،
وبشرطه التي قررها الله، لتحقيق وعد الله -تعالى-

ولنعلم أنه ما من مرة سارت فيها هذه الأمة على نهج الله،
وارتضته في كل أمور الحياة، إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين
والأمن، وما من مرة خالفت هذا المنهج، إلا تخلفت في ذيل القافلة،
ذلك... تخلفت عن همة عن الشهادة، واستبدت بالخطيئة، وتخطت
الأعداد

فلتعرف أخي الكريم أن وعد الله كان، وما زال، وسيظل،
قائم، وإن شرط الله معروف، فمن أراد تحقيق الوعد فليشم بالشروط،
ومن أوفى بعهد الله؟

- **ثورة على الشيطان.** واندي من أخص خصائصه: أنه طيء ملحاح، لا ينام، مهمته أن يعرقل سيرك في طريقك لريك وحالقتك. كذلك فإنه يحرق منك بحرى الدم، فإذا وسوس إليك فاستجبت له: سجد معادة غامرة؛ لأن كل ذنب منك يسعله، وكل معصية تقع فيها تُفرضه؛ لأنك بفعلها تكون قد تساويت معه في المعصية، والمعاصي يريد الكفر، والكفر طريق النار، وهو لا يريد الخلود فيها وحده.

العداوة والبغضاء بينك وبين شيطانك. فتقلب مودته لك بغضا، وتغذو صحتك له عداوة، وبصير أوامرك له نواه قلبك، فتصطرم نار الحرب بينكما، فترميه ويرمي.

فإن عاد وجذك قد أغلقت في وجهه أفكارك وإرادتك، ثم ترميه رمية لا يقوم بعدها أبداً، فما ثم بعد ذلك إلا فوزاً ونصراً في الحياة الدنيا، وجنة ورضا في الحياة الآخرة.

* **وحتى تفوز عليه:** ما عليك إلا أن تضع لبيت أنكارك حارساً إيماناً مسلحاً بكل أنواع العبادة، حتى لا يخرج الشيطان من بيت أفكارك خاطرة شيطانية.

لأن الخاطرة تصبح فكرة، ثم شهوة، ثم عزيمة، ثم عملاً شيئاً، فيكون الإنسان حينها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ثم أرغم أنف شيطانك بإدمان السجود، وإطالة الركوع، وظماً الهواجر؛ حتى يظل باكياً في الدنيا قبل الآخرة.

على الأهل والأحباب، العادات القبيحة، العادة ثورة على التقاليد الفاسدة، والنفوس السيئة المتمردة، والأرواح الطاغية.

* **العبادة ثورة على الشرقيات والبدعيات،** بحيث تقضي هذه الثورة على كل فساد ومُفسد، وباطل ومُبطّل، تتحقق فيها معاني العبودية الحقّة، يوقن فيها العبد ألا ملجأ من الله إلا إليه.. ولا مخرج منه إلا له..

فيقضي على سوء الحياة بهذه العبادة السليمة، ويمحو سوء النفوس

بهذه العبادة، ويُظِلُّ وسوسة الشيطان بعبادته.

فإذا ما عاش كذلك في مدرسة العبودية وقد جنى تقوى
لله في حركاته وسكناته، وخطراته وخلواته، ويومه، وأمسه، وغده، إذا
ما وصل هذه الدرجة؛ فإنك تراه طيب النفس، قوى الإيمان، وقد
غرقت سيئاته وسوء أخلاقه في بحار من الحسنات وحسن الخلق.

العبادة ثورة على المظهرية الجوفاء، والأداء الآلي للعبادات،
البعيد عن استحضار المعاني، والذي يحول بين أداء العبادة الصحيحة،
واستصحاب القلب فيها.

* كل شيء في هذه الثورة التعبدية في صالحك، عب
الله.. فيا ترى...

هل ستنبعث هذه الثورة في نفسك؟

هل ستزكّيها وتتمّيها وتصلّيها؟

وهل ستعلّي ناراها وتضيء نورها؟

تختاندر العبادة السليمة

١- الاتصال المباشر برب الأرض والسماء دون وسيط.

٢- التوسط والاعتدال.

بحيث يحرص العبد على العبادة (من غير إفراط أو تفريط).

٣- اليسر وسهولة التطبيق.

كأن الله - تعالى - لما أوجب على العباد طاعته واتباع أوامره.
أمرهم بذلك عبر فصد نعت لشره، أو فرض المشقة عليهم، أو
إيذائهم، أو تحميلهم ما لا يطيقون بل على العكس فقد جاءت التكليف
الشرعية في حدود الطاقة البشرية، وفي مقدور الناس في حالاتهم العادية،
ومن ضعف عن أداء ذلك بسبب مرض، أو عذر شرعي مماثل - فقد
جعل الله له تيسيراً ورخصاً فوق ذلك في أداء العبادات: كالصلاة،
والصيام، والوضوء، وغيرها.

كقولها فقد قعد علماؤها بآرحمهم الله. بعض القواعد
لدالة على رفع الحرج. والتيسير على المكلف. والمستنبطة من

كتاب الله، وصحيح سنة رسول الله ﷺ، فقالوا: «المشقة تجلب التيسير»، وإذا ضاق الأمر اتسع»، وغيرها، (استمد من كتاب: «العادة والتأديب» في تربية
 د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن، (من ص ٤٠، ٥٠، ٥٦) ط
 وزارة الأوقاف وشتون الدعوة ولإرشاد بالمملكة العربية السعودية].

اسم احب ايمانه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«من اراد المعصية الأندية فعله بدل العبودية»

مهم جداً

وحتى تكون صحيح العبادة - أخي الكريم - فلا بد من توفر شروط ثلاثة.

١- أن تكون صادق العزيمة ونعني بذلك: ترك التكاثر

والله يوفى أهل الجنة ما يشقون في الدنيا من أجل ما فعلوا في الآخرة. لا تقولوا: ما لا تفعلون [٢١] كثير عمتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون [الصف ٢، ٣].

أنت لا تخرج إرادتك على

وغيبت شتى، تضعف إرادتك فيما تريد وجه الله به، بل الصادق هو من صدق الله في قوله وفعله، وفي إرادته وقصده وطلبه، كذلك فهو صادق مع ربه في عمله..

٢- وضد صدق العزيمة: الكذب على النفس، عن طريق التردد في

فعل الخير، والكذب على الخلق، بهدف التجميل في أعينهم.

٢- أن نرفع شعار: «إياك أريد، وفق ما أريد».

أ- أعني بالشق الأول: «أنه لا يعبد إلا الله»: لأن العبادة هي الترجمة العملية للإيمان، والإيمان لا بد أن يكون خالصاً لله، لا شريك معه في عبادة، تلك العبادة لا تصح إلا لله، لا تعمل بها سواكم، **إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ السَّعَةِ** [٥].

ب- إذن فالإخلاص لله هو قارب النجاة من الغرق في بحر النفاق، والشرك، والرياء، وحب الظهور، وبنوار الأعمال.

لذا، فإن المؤمن في عمله وعاداته، وفي أقواله ونشاطاته: أخرج ما يكون إلى الإخلاص، حتى لا يكون ممن عابهم الله بقوله: **لَمْ يُوَفِّدُوا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَجَلْنَاهُمْ مَبَاءَ شُئُورِهِمُ** [الفرقان: ٢٣].

ج- فلا بد للمؤمن قبل كل عمل من تصحيح النية، وتقويم القصد، وتصفية النفس؛ لأن الإخلاص هو صتمام الأمان في حياة المؤمن، به تركوا أعمالهم، وتضاعف أجورهم، وترفع درجاتهم.

د- لهذا فإن المسلمين المحصلين: مدعوون للخروج من ذواتهم، وحفظ أنفسهم ومدعوون إلى تنقية السرائر قبل الظواهر. لأنهم يعلمون يقيناً أنه كم من أعمال كبيرة أفسدتها خواطر صغيرة وحقيقية؟

وكم من مكابدة ومجاهدة ضيعتها رغبات مشوبة فاسدة؟

ولذلك قال ابن الجوزي: «إيما يتعثر من لم يخلص».

حجراته: ١٣٥٥

هـ- فعدم الإخلاص مانع من موافق قبول الأعمال، وحاجز لرحمة الله بكل صورها: من نصر، وتكفين، وسكينة، وطمأنينة، ووحدة، ووفاق، ونوفيق في الاتجاه والحركة نحو الله ﷻ.

و- أعني بالشق الثاني من الكلمة: «أنه لا يعبد الله إلا بما شرع»: لأنه لما كان الله هو المعبود -رحمته دون غيره-، وكان هو الذي يشرع للعباد ما يتعبدون به، وما يكلفهم بأدائه، إذ هذا حق خالص له وحده سبحانه، لا يشاركه فيه أحد من خلقه، كائناً من كان.

لذا كان من الواجب على من أراد أن يعبد الله حقاً: أن يعبد وفق المنهج الذي شرعه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، وهذا هو ما أصله علياً وما رحمهم الله -يعنيهم- (إن الأصل في العبادات الحظر والمنع)، فربهم: (إن العبادة توفيقية)، أي: أنها تنوقف على النص والدليل. وتقف عنده لا تتعداه. إذ إن العبادات ليست مجالاً للإبداع، أو الابتكار، وكذلك فلا مجال فيها للزيادة والنقص، وإنما تؤخذ وتطبق كما جاءت صفتها بنصوص القرآن والسنة، وكما طبقها رسول الله ﷺ، بدون تعديل، أو حذف، أو إضافة.

واقِعٌ مَحْزُونٌ:

كَمْ وَالنَّاظِرُ إِلَى وَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ يَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْقِيقِ الْإِحْلَاصِ فِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِ الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ اخْتِلَافًا وَاسِعًا؛ فَمِنْهُمْ الْمُبْتَدِعُ، وَمِنْهُمْ الْمُتَّبِعُ.

كَمْ فَإِذَا تَقَرَّرَ لَدَيْكَ -عَبْدُ اللَّهِ- أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ، صَوَابًا، عَلَى سَنَةِ رَسُولِهِ وَمُصْطَفَاهُ ﷺ، كَانَ لَزَامًا عَلَيْكَ أَنْ تَرَاعِيَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ عِنْدَ أدَاءِ أَى عِبَادَةٍ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلُكَ صَاحِتًا مَقْبُولًا.

وَاحْذَرِ الْحِيَلِ:

أَنْ تَكُونَ عِبَادَتُكَ وَطَعَتِكَ، وَفَقَا لِمُرَادِكَ، أَوْ تَحْقِيقًا هَوَى طَبْعِكَ، أَوْ مَسَابِرَةً لِلْإِفْكَ، بَلْ قَدْ قَدَّمَ اللَّهُ الشَّرْعَ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِلرَّأْيِ الْإِنْسَانِيِّ وَالطَّبْعِ، لِتَحْقِيقِ "تَوَاضُعِ" أَيْ عَابَتْ أَنْوَارَهُ عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي

كَيْفَ وَاحْذَرِ:

كَيْفَ

كَمْ فَإِذَا تَقَرَّرَ لَدَيْكَ -عَبْدُ اللَّهِ- أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ، صَوَابًا، عَلَى سَنَةِ رَسُولِهِ وَمُصْطَفَاهُ ﷺ، كَانَ لَزَامًا عَلَيْكَ أَنْ تَرَاعِيَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ عِنْدَ أدَاءِ أَى عِبَادَةٍ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلُكَ صَاحِتًا مَقْبُولًا.

كَيْفَ

كَمْ فَاتَّبِعْ نَبِيَّكَ -عَبْدُ اللَّهِ-، وَلَا تَبْتَدِعْ فِي دِينِ اللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ السَّعَادَةَ وَالْهُدَى فِي مَتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ أَنْ خَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنَّ الشَّقَاءَ وَالضَّلَالَةَ فِي مُخَالَفَتِهِ ﷺ، وَلَيْكُنْ مِنْهَجُكَ فِي حَيَاتِكَ الدُّنْيَا هُوَ قَوْلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى «وَأِنْ نَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا...» وَلَيْكُنْ شُعَارُكَ فِي حَيَاتِكَ قَوْلُ أَحَدِ السَّلَفِ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تُحْكَ رَأْسُكَ إِلَّا بِأَثَرِ فَافْعَلْ».

أركان العبادة

إنه من المعلوم لكل عاقل، ناقد، بصير، أن يتأبلا أركان لا يمكن أن يقرم، كذلك فإن للعبادة أركاناً لا تتحقق إلا بها.

واجبت العبادة ثلاث

١ - المحبة: وهي ما هنا محبة العبودية، المستلزمة للذل والخضوع، وكمال الطاعة، وإيثار المحبوب على غيره. فهذه المحبة يجب أن تكون خالصة لله، ولا يجوز أن يشرط معها فيها أحد، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَتْهُمُ حُسْنًا

لَهُ

بحر أنواع المحبة:

* هناك محبة طبيعية، كمحبة الجائع للطعام.

* ومحبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده.

* ومحبة أنس وألفة، كمحبة الشريك لشريكه، والصديق لصديقه، وهذه المحبة لا يؤخذ أحد بها، وإن زاحمت المحبة المختصة، فلا يكون جودها شركاً؛ لكن لا بد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها.

بحر علامات المحبة الصادقة:

١. تقديم ما يحبه الله على ما يحبه العبد.
 ٢. اتباع الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً.
 ٣. التنعم بالطاعة، وعدم استقالتها، والاجتهاد في تجويدها وتحسينها.
 ٤. الجهاد في سبيل الله: بالنفس، والمال، والبدن، واللسان.
- ٢ - الخوف: قال حاتم الأصم: (لكل شيء زينة، وزينة العبادة: الخوف).

والخوف المقصود هنا: هو الخوف من الله - تعالى -، والخوف من

ألم عقابه ﷻ. خلافاً لما يزعمه بعض الصوفية: "نعبده الله لا طمعاً في حسنه، ولا خوفاً من ناره".

(١) الخوف [المعروف بخوف السر] وهو: أن يخاف العبد من غير الله - (من وثق، أو طاغوت، أو ميت، أو غائب) - أن يصيبه بمكرهه، وهذا لا شك أنه مُوقع في الشرك؛ لأن الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله شركاً أكبر.

(٢) الخوف الذي يحمل بعض العباد على ترك ما يجب عليهم فعله خوفاً من بعض الناس: ولا شك أن هذا محرم، وهذا شرك أصغر.

(٣) الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو، أو سبع، أو غير ذلك، وهذا ليس بمذموم.

فالأوجب عليك - عبد الله -: أن تظل خائفاً وحلاً من ذنوبك،
 وإياك أن تدرك أن تعبد بغيره، فاعمل، فإني لا تدري أقال الله أم لا؟

ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري أكرمت عنك أم لا؟!

٣ - الرجاء: هو من أجل منازل السائرين، وأعلامها، وأشرفها، وهو يعني أنك تُحسِن الظن بربك، وترجو ثوابه.

عليه شغل، وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله.
لذا قال بعض السلف: (من عبد الله باحِبٍّ وحده فهو زنديق، ومن عبد الله باخوف وحده فهو خروزي خاسر). ومن عبد الله فهو مُرجى. ومن عبد الله باحِبٍّ واخوف والرجاء فهو: المؤمن الموحَّد).

ثم الحب والخوف والرجاء: بمثابة الأجنحة التي يطير بها المقربون إلى كل مقام محمود، وبها تُزال من طرق الآخرة كل عقبة كسود، فلا يقرود في قلوبهم روح الله، مع شدة حب الرجاء، تحمل الأعمال، فتدفع بمكاره القلوب ومشاق الجوارح، إلا الحب، والرجاء.

ثم ولا يصد عن نار الجحيم، والعذاب الأليم سمع كونه محفوقاً بلطفائف الشهوات، وعجائب اللذات - إلا سباط التخوف، وسطوات التعذيب.

نسأل الله أن يرزقنا من فضله العظيم

قد يقول قائل: أنا حرٌّ، أعبد الله، أو لا أعبد، أفضل الخير، أو لا أفعله أنا حرٌّ!!

إذا أمره أمرٌ بالمعروف، أو زجره زاجرٌ عن المنكر، تراه يرد عليه متحجاً معانداً قائلاً: يا أخي أنا حرٌّ، فأنت لست بحاسبي، وإنما الذي يحاسبني على سائر أفعالي هو الله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ فأتركني وشأني.

والجواب: إن كلمة «أنا حرٌّ».. فشئت، وانتشرت على ألسنة الكثيرين من أهل الجهل والفسطة؛ تقليداً للعلمانيين والمليحدين، وحاكاةً للجاحدين المعرضين عن طريق رب العالمين، بسبب شهرة أو شهية، أو هوى نفس، أو عناد وتكبر، أو اختيال من الشيطان.

والحقيقة: إن هؤلاء جميعاً لم يفهموا حقيقة معنى هذه الكلمة، فمعنى (أنا حرٌّ عند هؤلاء) = أنا مُتَعَلِّتٌ، مُعْرِضٌ عن دين الله.

ولحسن الحقيقة: أن الواقع يُكذِّبُ زعمهم هذا، وإذا أردت أن تُدرك صدق ما أقول فانظر إليهم إذا نزلت بهم مصيبة، أو حدث لأحدهم كارثة... هل يقول أحدهم أنا حرٌّ. أما تراه يُضطر للجوء إلى الله، يدعو، ويتضرع إليه، بعد أن تنازل عن عناده وغطرسته وعُتُوّه تحت وطأة الموقف الصعب الذي يتعرض له.

لماذا إذن...؟ لأن النفس البشرية السوءة فطرت على الإيمان بالله، والعبادة تُعدُّ الإشباع الحقيقي لهذه الفطرة، تلبيةً لهذه الحاجة.

فيا من تقول أنا حرٌّ في فعل المعاصي والذنوب، وترك الطاعات. نقول لك: خالفت نداء الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

ثم نقول لك: إننا لسنا أحراراً! نفعل ما نشاء في أي وقت، بل نحن عبيد لله ﷻ، شتاً أم أينا!!

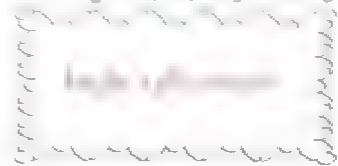
قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

فنحن جميعاً عبيد لله بالسنن الكونية أو بالسنن الشرعية، بالجبر والاضطرار أو بالرضا والاختيار.

فلماذا ترضى أن يكون الجماد، والحيوان، خيرًا منك؟!

ثم ألا تعلم -عبد الله- أن اعتقاد الإنسان أنه يملك نفسه، يُعدّ من أخطر مظاهر الشرك في قضية الملك ولُلك. التي هي من أخص خصائص الربوبية..

والإنسان الذي يظن نفسه حرًا مع أوامر الله -تعالى- إن شاء قبلها وإن شاء ردّها، وأنه لا سلطان لأحد عليه هو على خطر عظيم قد يصل به إلى القسوق والكفر -عبادًا بالله من الخذلان-

وذلك لأن الأصل أن يرى الإنسان نفسه فقيرًا مع الله -تعالى- فمن رأى نفسه مستغنيًا عن ربه عز وجل - فإنه قط بطنى ويكفر، كمن وهبه الله سمعًا وبصرًا وحياة، وعقلًا، وبدنًا، ويدًا، ورجلًا، ووطنًا، وفرجًا.. ثم هو يزعم أن له الحق المطلق في التمتع بهذه المنن وتلك النعم من غير قيود، فإذا قيل له: ألزم تقوى الله، وعليك بالصلاة، وحافظ على الصيام.. رد قائلًا: أنا حر، قال تعالى: {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: ٢٩].

ولا شك أن استدلاله على هذا الباطل بهذه الآية الكريمة استدلال فاسد، وذلك لأن الغرض من أسلوب الأمر في هذه الآية الكريمة هو التهديد، والدعوى، وليس المقصود من الآية -كما يدعى- على ذلك أنه إذا اعتقد الإنسان أنه يملك نفسه، فإنه يخطئ، وهو ساذقها، إن يستعينا بها يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وماءت مرتفقًا} [الكهف: ٢٩].

والمقصود من الآية هو ألا يخذ الناس على زحول في الإسلام، وليس في الآية دليل على أن الإنسان له الحرية المطلقة في الإيمان أو الكفر بلا تبع، وبلا عقاب، بل كما ذكرنا سابقًا: إن الأمر جاء هنا بالتهديد، كقولك «افعل كذا وسترى عاقبة فعلك» فليست هذه في الحقيقة حرية، بل هو مسئول عن تصرفاته بعد ذلك...

وإذا نزل بك كرب، أو خلَّت بك مصيبة، فلا تدعوه، أو

تفعل ما تريد، في أي وقت تريد

أنا... ولكنك عبد الله، لا تستطيع أبداً أن تخرج عن حول الله وقوته وسلطانه؛ بل لا تستطيع أن تحرك ساكناً، ولا أن تُسكن متحرراً، إلا بإذن ربك لك، وهذا من أعظم الدلائل على أنك مريبوب مخلوق ضعيف محتاج للعبودية..

فإذا أيقنت بهذا.. فكن مفتقراً إلى الله في كل أحوالك، فإنك لا يمكنك الاستقلال عنه، ولا ستطيع الاستغناء عنه؛ لأنه هو ربك الذي ربّاك... فبإك إياك أن تعصي ربك بدعوى «الحرية».

أما إذا وجدت أنك مريبوب مخلوق لله تعالى^(١)، وخلعت

(١) وعلى هذا فمن ححد ربوبية الله تعالى فاعتقد أن للإنسان الحق في الصرف المطلق في ماله أو جسمه أو حياته من غير التزام بأحكام الشريعة فقد خرج من ملة الإسلام.

ترجوه..
هل تستطيع ذلك؟ أو هل تقوى عليه؟

♦ دن.. فالحرية التي تدعيها حرية كاذبة، أما الحرية الصحيحة فهي أن تكون محاسن الله حراً..

كذلك.. فمن ساءل هل تدرب دعاء الغرب فزعم أنه حري فكمه أو معتقده، وأن له الحرية الكاملة في الطعن في الدين، أو سب الله أو سب الأنبياء بدعوى «حرية الفكر» فقد كفر كفراً محرّجاً عن ملة الإسلام.

أنا أفضل من غيري؛ فأنا أصلي، بينما غيري لا يصلي،
أنا أصوم، بينما كثير من زملائي لا يصوم.. فلماذا أكثر من التعب؟!

والجواب إن الكمال الزائف الذي يشعر به كثير من الناس إنما هو مدخل من مدخل الشيطان على العبد.

حيث إنه يجعلك تنظر إلى من هو دونك في الأعمال الصالحة، وما
ذاك إلا لِيَبْطُكَ عن العمل الصالح.

❦ فإذا عزمْتَ على المنافسة في طاعة من الطاعات، تراه يوسوس لك قائلاً: سيشفع لك عملك الصالح الذي قدمته، فلا تُتعب نفسك، ودع هذا الأمر.

ثم يشغلك بعمل بعض المباحات، ويوسوس إليك قائلًا: لا بأس
استرح قليلًا، فانت مشغول، أنت أحسن من غيرك.. ويظل يوسوس
لك.. **وهكذا** ليجعلك تقعد عن الطاعات ولا تجتهد فيها.

والمطلوب من هذا عكس ذلك

يُطلب منك -عبد الله- أن ترفع من همة نفسك؛ لتكون دائماً صاعمة عالية، يطمح في الوصول إلى المعالي، ويتطلع إلى الأعلى، ولا يرضى بالمدون أو الدور الأخير، أو العمل الحقيق.

[illegible]

وحتى نصالح الى اطراد

أشبهت السامع إلى الله

لَنْ يَسْبِقَنِي إِلَى اللَّهِ بِشَرٍّ ذِكْرًا كَانُ أَمْ أَتَى، عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا، عَرَبِيًّا
نَدَانُ أَوْ أَعْجَمِيًّا..

كلا اليوم أنا الأول

وحيث يكون المكان أو الزمان قانا الأول.

لَكُم ومن الناس من يري له الشيطان هواه، ويدعوه إلى تأجيل بعض العبادات وتسيوفها؛ فتراه يقول لك: «سوف أصلي غداً، سوف أصوم غداً»؛ متعللاً بأنه شاب صغير، ولن يعيش سوى مرة واحدة، وينبغي أن يحصل الكثير والكثير من متاع الدنيا بغير قيود.

فإذا ذكرته بالله تعالى، وبأهمية التوبة، وبخطورة أن يداهم الموت ويحرم على هذا الحال؛ تراه يقطع عليك الطريق، ويبروغ روغان الثعالب في مكر ودهاء، ويقول: «إذا تقدّم بي السن، وبلغت من العمر عتياً، وأحسست بدنو الأجل: تبّت وندمت».

والى هذا نصل

لَكُم اعلم أن هذا هو الخذلان المين؛ لأن الموت يأتي بغتة، فلا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين غني أو فقير، ولا بين عظيم أو حقير.

لَكُم بل - يا من سوفت وأسرفت - اعلم أن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه.

لَكُم واعلم أن تسوكت لأعمال الخبث التي أنتجتها يدك، وتنتهي إلى بيتك للدنيا، والرغبة للبقاء فيها، فاستغفر الله - تعالى - وتبّ إليه.

لَكُم ثم إنني أتوجه إليك بهذه الأسئلة:

- كيف يضمن الإنسان أجله وروحه بيد غيره، يقبضها إن شاء، وكيف شاء؛ للحساب والجزاء؟!؟

- وكيف سئل السارق في حق من يملكه أن يسأل من تأسف عليه من يوم تكليفه، إلى يوم موته؟!؟

لَكُم فيا مؤخر التوبة بمطل التسويف، لأي يوم أجلت؟!؟

كل يوم تضع قاعة الإنابة؛ ولكن على شفا جرف، كلما صدقت لك في التوبة رغبة، حطّت عليها جنود الهوى حملة فانهزمت.

لَكُم أين أنت يا مسكين حتى تُعرج على التوبة؟!؟

لَكُم ومنى يحنّ قلبك إلى منحني الأحباب؟!؟

قد يقول قائل: طاهر كلامك أنك تريد مني أن أترك عملي،
وغيرتي، وبنيتي، وأهل عاكناتنا في المسجد!

والجواب: من الذي أدخل عليك أن الإسلام أقرّ الترهين
والانقاص عن الدنيا، وترك الصيات من الرزق، إنَّ هذا ليس من
الإسلام في شيء.

ولقد سبق أن ذكرت لك أنَّ العبادة تسع للحياة كلها، فليست
العبادة داخل المسجد فقط - كما يزعم أعداء الإسلام -، فإذا خرج المسلم
من المسجد فهو حرٌّ طيق، يفعل ما يشاء كيف يشاء؛ بدعوى (أن هذه
نقرة، وهذه نفرة).

✽ ولنعلم أنه بسبب هذا الفهم الخاطيء حصل الانفصال
والانفصال في شخصية كثير من المسلمين هذه الأيام؛ حيث إنك قد تجد
المرء محافظاً على الصلاة، والحج، والعمرة، وأحياناً يكون له وردٌّ من
القرآن، وهو في الوقت ذاته يسرق الناس، ويغشهم، ويظلمهم؛ بل لا

يرتدع عن اقتراف المحرمات، ولا يكثرث بعمل المنهيات، وهو يظنُّ أنه
مسلمٌ كامل الإسلام.

ومن هنا نشأت المشكلة: حيث ظنَّ كثيرٌ من الناس أن للعبادة
مكاناً محدداً، ووقتاً معيَّناً، فإذا انقضت هذه العبادة انتهت علاقة المسلم
بإسلامه وشرع ربه.

لحلول العملية لحل هذه المشكلة من أن نُصحِّح مفاهيم الناس، ونعلمهم ونعرفهم ما ننادي به، فإننا لا ندعو الناس لهجر بل على العكس ندعو تعميرها وإصلاحها، وفق مراد الله ورسوله.

رعى الوقت ذاته نُحذِّر الناس من هجر القربان، وتناسى الطاعات؛ بل نطالب جميع المسلمين بالثبات على عباداتهم، وطاعاتهم.

النسب: تمام ولا عجات في المساجد لأهل البيت (عليهم السلام).

ذ ليس هذا من مقاصد الشرع، وإنما أدعو إلى تنسيق ساعات الليل والنهار في مختلف العبادات.

ولن أقول لك - كما يقول البعض -: [عيبك يتنسيق ساعات الليل والنهار بين أعمال الدين وأعمال الدنيا، أو بين العمل والعبادة].

فكل هذا مجانب للصواب، والعلة في ذلك أنه يجب على المسلم أن

أن يخرج عن عبوديته لربه طريقة عين ولا أقل من ذلك.

ولا ينبغي أن يخلط بين العبادة وبين غيرها من الأعمال، وإنما خلطت الخرافة والإسناد.

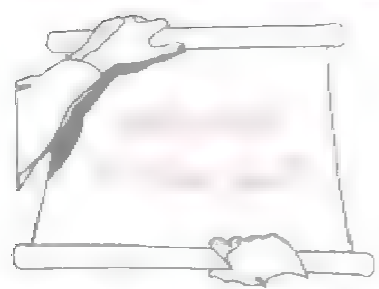
إذ الله ﷻ لم يخلقنا إلا لأداء وظيفة واحدة، وهي: العبادة - فحسب؛ فلا يجوز لنا الانشغال بسواها.

واعلم - أخي المكرم - أن حاجتك وحاجة العباد إلى التدين والتعباد أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب والدواء، إذ قصارى نقص ذلك أو عدمه تلف الأبدان، أما التدين والالتزام ففيها حياة القلوب والأبدان....

أنصحك - أخي الحبيب - فأقول: إن التدين والتعباد أمران ضروريان لإصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح للمرء في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في دنياه ومعاشه إلا باتباع أمر الله ورسوله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في المجموع (١٩ / ٩٩).

فهم

هو من عمل الخير والعدل والبر
 والحق والعدل والبر والحق
 والعدل والبر والحق والعدل
 والعدل والبر والحق والعدل

١ - أن يكون العمل متروكاً، مكتاب، ونسباً، لا يشوبه أدنى شبهة من ذلك، أو أقل درجة شك

٢ - أن يستحضر صاحب العمل انشوايا الصالحة الخالصة قبل العمل وبعبارة:

٣- أن يكون هذا العمل وفق ما شرع الله بالوحي على رسوله، بعيداً

(١) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن تستحضر النية في جميع الأحوال وفي جميع العبادات فيؤدي مثلاً: الموضوء، وأنه توفضاً لله، وأنه توفضاً امتثالاً لأمر الله فهذه ثلاث أشياء.

١- نية العادة. ٢- نية أن يكون لله - تعالى - . ٣- نية أنه قام بها امتثالاً لأمر الله.

وهذا هو أكمل شيء في النية...

راجع كتاب «حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» للأستاذ / وبيعة الطويل.

تقديم سماحة الشيخ / عبد العزيز آل شنيخ ص ٨ ط شركة بيان الخبر، وتسجيلات الاستقامة الإسلامية بالكويت.

تكمّل شعرك من الاستحسان من شتم

٤- ألا يشغله عمله هذا عن طاعة أهم وأوجب! كصلاة الجماعة، أو طلب العلم الشرعي الواجب تعلمه.

ممثلاً: السعي في طلب الرزق الحلال، الذي لا شبهة فيه، يُعدّ من أقدس العبادات - إن توفرت فيه الشروط السابقة -، وهكذا.

وعلى هذا فالسائر إلى الله - تعالى - يلزمه أن يجتهد في ألا يعمل عملاً ولو ساحاً إلا بنية صالحة لكي يثاب عليه، فإن أكل استحضر له نية، وإن نام استحضر بذلك نية، وكذلك إن باع أو اشترى، أو خالط إخوانه وغير ذلك من الأعمال، وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عنة نوايا، فينال من الآخر على قدر نيّاته لقوله ﷺ: « وإني لكل امرئ ما نوى » متفق عليه.

وإن شاء الله يصيب الأجر حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا لقوله ﷺ: « مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ لَمْ يَجْعَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْده حَسَنَةً كَامِلَةً » متفق عليه.

قد نقول: اذكر لي عدداً من النوايا الصالحة، التي ينبغي لي أن أستحضرها عند عملي^{١٧}

والجواب: إذا أنت أخلصت الوجهة لله تعالى، فيستحبّ لك أن

تستحضر عدداً من النوايا الصالحة التي - رزق العمل -، تكثر من آخر فاعله، وبذلك

﴿ أنه يَنعمَ المال الصالح للعبد الصالح... فإذا رَزَقْتَ مَالاً، فلتكن نيتك أن توجهه في إصلاح الخلق، ودعوتهم إلى ربهم، ومساعدة المجاهدين المرابطين على الثغور في سبيل الله.

- **كذلك فلتكن نيتك هي:** برّ أهلك، وأبيك وأمك، عن طريق ما يحتاجون إليه، وتزويدهم بكل ما يطلونه

- **ولتكن نيتك أيضاً:** أن تكفل يتيمًا، وأن تسعى على أمور الأراامل والمساكين.

- **ولتكن نيتك أيضاً:** إذا فتح الله لك باب المال أن تقضي حوائج الفقراء المعوزين، وأن تخفف آلام المرضى والمحتاجين.

- **ولتكن نيتك أن تستر به العورات،** وأن تصون به الأعراض، عن طريق مساعدة الشباب المسلم الفقير في أمور الزواج الحلال.

- **ولتكن نيتك أن تعف نفسك وأهلك وأولادك بالحلال.**

- **ولتكن نيتك أن تكفل طالب علم فقير،** أو أن تشتري كتباً

ثم عرفت أن روح حسنة قد أتتني فبشر الله نفسي صحيح في حال الأمان
 ﴿ فإذا أخلص العبد لله النية في طلب الرزق بهذه الصورة، كان عمله
 هذا عبودية من أقدس العبادات، وطاعة من أجل الطاعات.
 وبذلك تصبح حياة المسلم كلها عبادات، فلا يخرج من عبادة إلا
 ليدخل في غيرها.

وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْكَوْنِيمَ...

أن يطلق جوارحنا في طاعته

وأن يستعملنا في مرضاته

الشكوى

أحي الحبيب.. كأي بك أسمع شكواك من نفسك، وأنتك كلما
 هممت بفعل الخير.. أفتتلك بك لنفسك.. وكلها أريد.. لا المعاصي.. ثم
 يطعك هوأك.

نعم.. تلك هي شكوانا جميعاً، وإن اختلفت صورها.

لذا فأنصحك ونفسي بالاستعانة بالله -تعالى- واعلم -يا
 عبد الله- أن الاستعانة بالله كنز عظيم، من حصّله ربح، وفاز فوزاً
 عظيم.

• ثم إننا بحاجة إلى روح جديدة، تبث فينا الإيمانيات، وتعيننا على
 جهاد أنفسنا، وفهر أهوتنا، وتدفع دفعا لقعل الخيرات، وهجر المعاصي
 والمنكرات.

مناجاة العبد يوم الحساب

❖ إن العبد المؤمن يعلم أنه منذ استقرت قدمه في هذه الدار، وهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كُتِبَ له، والأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة، حتى ينتهي السفر.

❖ **فالكيس المحلن** هو الذي يجعل كل مرحلة نُصْبَ عينه، فيهتم بقطعها سائلاً غداً، فإذا قَطَعَهَا جعل الأخرى نُصْبَ عينه، ولا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه، ويمتد ألمه، فيُحَاصِرُ بالتسويق والوعد والتأخير والمطل.

❖ **ولا يزال كذلك**، فإذا انتهى من مرحلة، استقبل المرحلة الأخرى التي تليها من عمره، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيُحَمِّدُ سعيه، ويتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طَلَعَ صبح الآخرة، وانقشع ظلام الدنيا، فحينئذ يُحَمِّدُ سُرَّاه، ويتجابه عنه كُرَّاه، فما أحسن ما يستقبل يومه، وقد لاح صباحه، واستبان فلاحه. [إقتلا عن «صريق المحررين» وباب السعادتين» (ص ١٧٤)].

❖ **الخلاصة:** أن العبد في هذه الحياة هو بمثابة المسافر في طريق

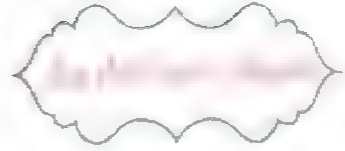
صويل شاذ. ربه، وحده، وأحبه، وأحد. **بأسباب النجاة؛ ليصل إلى هدفه.**

❖ **ولا كانت الجنة محفوفة بملكاره، والنار محفوفة بالشهوات**، وقد يعترض المسلم في أثناء سيره إلى ربه بعض العقبات والمعوقات؛ كان نزاقاً على هذا العبد السالك إلى ربه أن يتعرف على هذه المعوقات ليكون منها على حذر...

معوقات السفر إلى الله

٤	٣	٢	١
اعتله عن الأسلحة الإيمانية	أثرت نفسه في تدبير اللسان في الله كذباً، وح الطهور	سار، د، د فصل العناء في قلبه الفساد	فلة الزاد الإيماني، وضباع رأس المسار التزبوي والعندى، بما جعل العبد صعباً أمام نفسه
٨	٧	٦	٥
تشره النفس كثيرة المال، والروح، والجاه	الاستحادة للوسوس ساحر الأوس والنفس	سبب الخلف وإغايه من السفر، والنقل الطريق	عدم الاستعانة بالله المعين، ولا حصاد الحسن على الدائم

هذه بعض المعوقات، التي تمرقل سير المسافر إلى ربه

وايضا هذه العلامات الهامة. والتي نعيك بعد الله - على السر
اشقى لتظم في طريق العودة لرب العربة

١- استعن بربك وخالقك على الدوام. فإنه من أعانه الله فهو
المعان، ومن خذله فهو المخلول.

ثم اياك أن تشغل عن الملك، أقصد: «قلبك»

قالقلب هو محل منازل الإيمان، وهو أعظم عضو في الإنسان، وهو
مكان الوعي، ومحل الفكر والتدبر والعلم...

القلب ملك الجوارح: لهذا فإن أعظم وظيفة له معرفة فطره،
ومحبته والابتهاج بحبه، والرضى عنه، والتوكل عليه، والحب فيه،
والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه، وأرجى
عنده من كل ما سواه، وأجل بقلبه من كل ما سواه، ولا نعيم ولا سرور
له، ولا لذة، ولا حياة إلا بذلك.

وكما أن الجوارح لها غذاء وصحة وحياة، كذلك القلب
غذاء وصحة وحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياة، فاهوم تسارع من
كل صوب إليه. والأحزان تتكالب غالبا عليه.... تقلا عن «إغاثة
النهقان من مصائد الشيطان» لابن القيم ص ٢٢٤.

ولهذا أوصيك ان ترهع هذا الشعار .. قلبي ثم قلبي....

٢- حافظ على صلاح قلبك. سبق أن ذكرنا أن: القلب
هو محل منازل الإيمان، وهو أعظم عضو فانشغل بإصلاح قلبك، فبهر
المحاطب والمعاقب والمطالب، واعلم بأن المرء يوزن بقلبه يوم القيامة،
فحافظ على قلبك، فإنه بمنزلة الملك من الرعية، وعليه واجبات
ووظائف. واذكر أخى الكريم بكلام قيم للإمام ابن القيم إذ يقول في
كتبه «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص ٤٥.

واعلم بأن الأعمال لا تفاضل بصورها وعددها، وإنما تفاضل
بتفاضل ما في القلوب:

❖ فتكون صورة العاملين واحدة .. وبينها تفاضل كما بين
السماء والأرض..

❖ ويكون مقام الرحلان في صف واحد... وبين صلاتيهما

بين السماء والأرض...

وإذا أردت الإصباح هكذا اطلعني قاطر:

* إلى ذكر من قلبه ملائكة وذكر من هو معرض عنك
بمحبته أهل يكون ذكرهما واحدا غافل ساه مشغول بغيرك وقد
؟ أم هل يكون ولدك اللذان تجذبت دواعي قلبه إلى عجة
هما بهذه المثابة، أو عبدك أو غيرك وإثارة عليك.
زوجتك، عندك سواء؟!

... فاحرص على قلبك -أخي الحبيب-، واجتهد في إصلاحه... ما
استطعت إلى ذلك سبيلا

تفقد قلبك دوماً :

* واحذر إهمال العبادات القلبية فإنه من أهمل العبادات القلبية
كان كمن أسقط التكليف عن الملك، وانتظر من الرعية التقاضي في
العمل والإنتاج.

* لذا أنصحك ألا تهمل قلبك أبداً، ولا تنفص عن إصلاحه طريقة
عين، وإن كلفك هذا الشيء الكثير، حتى وإن كنت مستجوب الأرض
كلها بحثاً عن دواء ناجح لإصلاح هذا القلب.

٢- **أقبل ولا تخف:** أقبل على ربك، مفتقراً إليه، متذللاً بين يديه،
مستسلماً لأمره ونهيه، متجرداً من كل حظوظ نفسك وأهوائها.

واعلم أن الافتقار إلى الله حادٍ يحل العبد إلى ملازمة التقوى،
ومداومة الطاعة، **ويتحقق ذلك بأمرين متلازمين، هما:**

كهم إدراك عظمة الخالق وجبروته.

كهم إدراك ضعف المخلوق وعجزه.

٤- **انكسر لربك:** فإن الانكسار له -سبحانه- من أعظم

القرابات، وأعلى العبادات؛ لأنه يُذكر الإنسان على النوم بأنه عبد... عبد ضعيف فقير عاجز..

لا يملك حتى أن يطعم نفسه ويسقيها، أو أن يرزنها قوتها، وإن كان معه كنوز المال، وأسباب الغنى والإجلال، ومسيبات القوة، من المركز، والمنصب، والثروة، والزاد، والمركب.

👉 **إن أنت حققت ذلك فتذكر:**

- إن كنت يدقاً في نفسك تارة وسهياً، ولا تؤمروا بالأنسى، صدق
أن ربك هو النبي متحدث هذا المنصب وأعطاك إياه، وإن شاء سلبك بعد
المنع... فعدّها ستينكس.

- إن وفقت يوماً تصلي فَسَرَحَ عقلك، وطاش لُبُّك، وهَمَّتْ في الدنيا
كلها بقلبك، وكثر التحرك بجسدك... فتذكر أنك تقف أمام ملك
الملك الذي سَأَلَكَ وَخَلَقَكَ وَعَدَّكَ... فعندها **ستنكسر**

إِنْ دَعَوْتُ يَوْمًا إِلَى خَيْرٍ، أَوْ نَسَرْتُ فَضْلًا، أَوْ حَارَبْتُ بَدْعًا، أَوْ
ثُرْتُ عَلَى مَسْكِينٍ، أَوْ فَارَقْتُ مِسْكِينًا، أَوْ مَاطَلًا... وَكَثُرَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَنْعَمَ
لَكَ عَلَيْكَ بِهَا، وَأَرَأَيْتَ مِمَّا فَعَلْتَ، وَمِمَّا اجْتَهَدْتَ مَا رَقِيتَ ذُرَّةَ مِنْ حَقِّ
شَيْءٍ لَكَ فِيهِ

رحمهما -عبد الله- انكسر لريك.. طأطأ له وأمسك، وعُص له طرفك، واجمع عليه همك، ثم عليك بدوام الصمت، وسكون الجوارح، والمبادرة بفعل الأمور، واجتناب النهي، وقلة الاعتراض على القادر.

كما واجتهد في: مداومة الذكر، وملازمة الفكر، وإثبات الحق على الباطل، والإيثار على الخلق، والخضوع تحت الهيبة، والانكسار تحت الحياء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالزمان، والتوكل على فضل الله ﷻ معرفة بحسن الاختيار.

وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك.

٥- خف الله على قدر قربه منك، وقدرته عليك؛ واعلم أنه ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله، والخوف منه.

٦- **عظم الامر الناهي**: وهذا هو مقتضى العبودية، فإن العبودية: أن يقول الرب: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت.

٧- عبّد جوارحك كلها لربك: فعلى سبيل المثال

ليكن لسانك عامراً بالذكر والنصح، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ورّد السلام.

واجعله كالمسلول عند مواطن الغيبة، والتنمية، والسب، والاستهزاء، والغناء، وما لا يرضي الله تعالى.

وليكن بصرك متجهاً دائماً وأبداً إلى الخير، فلا تستعمله إلا في خير؛ فتعبد مشيختك، ولعلاء المشيخة، وبراءة الحب لمعدة الشفعة، والحق والتأمل في عظمة السماء والأرض وما فيها من المخلوقات؛ كالقمر، والحیوانات، والحشرات، والجبال، والبحار، والسحاب، والبشر، وكيف خلق الله العظيم هذه الأشياء العجيبة؟!.

تتعرف من خلال إطالة النظر، وتعمق الفكرة، عظمة الله المطلقة، فتكفّ بصرك عن جميع ما حرم الله؛ كالنظر إلى النساء الأجانب..... وهكذا.

٨- كن سباقاً بالخيرات ومُسارعاً في مختلف الطاعات، خلصاً لرب الريات.

٩- اجعل لك خبيثة من عمل صالح، لا يعلمها إلا الله.

صلاة الليل:

إن قيام الليل عبادة جليّة، تصل القلب بالله، وهو صفة المؤمنين المخلصين. فقلما سهر الليل منافق.

في وقت هدأت فيه الأصوات، ونامت العيون، وتقلّب النوم على القُرش.

بينما كثير من الناس كذلك، هبّ قوّام الليل من قُرشهم الوثيرة، وسرّهم المريحة، وكابدوا الليل، فلم يناموا إلا القليل.

قال عمرو بن ذر: (لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى قُرشهم، ورجعوا إلى ملاذهم من النوم، قاموا إلى الله فرحين مستبشرين بما قد وهب لهم من حسن عادة السهر، وطول التهجّد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم، وباشروا الأرض).

بصفائح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة، ولا ملّت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولّى عنهم الليل برّيح وعَبَن (خسارة)، فأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة.

فستان ما بين الفريقين!!

ثاني أنت منهم؟

وابي أي الفريقين تتسبب!!

أولاً بآئك التعبدية وفعلما شرع الله ورسوله!!

❖ فلا تقدّم الاجتهاد في التعبد على الاهتمام بتصحيح العقيدة.

❖ كذلك فلا تجتهد في أداء النوافل بإتقان، وأنت مضيقٌ للفرائض، أو تاركٌ لبعضها.

❖ لا توسع في الأعمال المباحة (كزيارة الأصدقاء، أو ممارسة الرياضة...)، وأنت مُقصرٌ في أداء الواجبات (كصلاة الفجر في المسجد جماعة).

وإنّ التشريع بالأولويات أمر ثابت، ولكن - وللمزيد الأسف - فهم كثير من الناس هذا الأمر فهماً خاطئاً، ومن ثمّ وثب بعضهم الأولويات الشرعية وفقاً لظنهم العقلية المجردة، وروّيت السطحية البعيدة عن فهم حقيقة الأحكام الشرعية ودلالاتها، وكيفية تنزيلها على الواقع بما يُعرف بـ"تحقيق الخطأ"، بل لم يوقف الأمر عند هذا الحد، بل طاول بعضهم على دين الله، فعدوا إلى سبب دين الله نفسه تحدياً إلى ظهور ولباب.

❖ لا تقدّم أمراً مستحباً على أمر واجب إذا تعارضا..

❖ لا تقتصر على عبادة واحدة دون بقية العبادات؛ ولكن اجعل لك نصيباً موفوراً من كلّ عبادة - على حسب الأولوية -، ولكن كالنحلة تجمع الرحيق من كل الزهور، ثم تخرجه عسلًا مُصَفًّى شهيًا سائغًا للآكل.

١١- الزم الاستغفار والتوبة قبل بدء العمل، وفي أثناءه.

وبعد: فابدأ طاعتك بالتوبة إلى الله، والإنابة إليه، والاعتراف بالتقصير، والوقوع في الذنب والإساءة.

❖ فإذا كانت البداية هي: التوبة النصوح، والاعتراف لله تعالى بالمعز والنقص والتقصير قبل أداء الطاعات، فإن هذا يعود على التعبد بظهارة الروح، وسمو القلب، وبالتالي يحدث الاجتهاد المطلق لأداء المطلوب من التكاليف الشرعية التعبدية على الوجه المرغوب؛ بكل الحب، مع كمال الذل.

❖ فإن جدد العبد التوبة إلى الله في إنشاء العبادات واجتهد في أدائها على الوجه المرضي، وَوَقَّعَهُ اللهُ -تعالى- فيها للخشوع والخضوع لله رب العالمين، فهذه علامة خير

﴿فَإِنْ سَقَطَتِ الدُمُوعُ، وَأَفَاقَ الْقَلْبُ الْغَافِلُ النَّائِمَ مِنْ مُبَايَةِ،
فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ وَتَابْ إِلَيْهِ، فَلِلْمَرْءِ أَنْ يَفْرَحَ وَيَسْعَدَ،
لَأَنَّ بُشْرِيَّاتِ الْقَبُولِ قَدْ بَدَتْ تَنُوحُ فِي الْأَفْقِ.

﴿فَإِذَا انْتَهَيْتَ مِنْ عِبَادَتِكَ، فَتَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتَغْفِرْهُ.

وهذا الفعل قد حثَّ ربنا عباده عليه عقيب العبادات، فقال عزَّ من قائل
فِي الْحَجِّ ﴿ثُمَّ أَيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، قال تعالى ﴿وَالْأَشْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الدَّارَاتِ ١٨]. قال الحسن: (منوا الصلاة إلى السحر، ثم
جلسوا يستغفرون).

وسن لك رسول الله ﷺ أن تقول بعد الصلاة: «استغفر
الله ثلاثاً، إلى غير ذلك.

استغفر الله

﴿فَاكْتُمْرُ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الطَّاعَةِ﴾

﴿كَمْ قَدْ تَقُولُ. وَلِمَاذَا أَكْثَرَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ بَعْدَ آدَاءِ الطَّاعَاتِ ١٩
وَالْحَوَابِ:

﴿كَمْ لِفَضْلِكَ فِي الْإِيمَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ ﷻ﴾

﴿كَمْ حَتَّى لَا يَتَرَبَّ الْعُجْبُ إِلَى قَلْبِكَ، فَتُسَرُّ بِالْعَمَلِ، وَتَرْضَى بِهِ،
حَسْبَى أَنْ يَكُ وَمَوْلَانِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي مَلَكَتْ بِهِ، وَالْوَلَاةُ لَكَ أَلَمْتَ عَلَى
آدَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ، لَوْ مَا وَفَقْتَ لِإِتْمَامِهَا.

١٢- **كن على وجل.. من عدم قبول العمل:**

فمع شدة إقبال العبد على الطاعات، والتقرب إلى الله بأنواع
القربات، ينبغي على العبد أن يكون حريصاً شقيقاً على نفسه أشد
الإشفاق، بحسب أن يُحَرِّمَ القول. فمن عائشة رضي الله عنها- قالت
سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجَنَّةٌ﴾، أحم ألبس يشربون الخمر ويسرقون ١٩ قال: «لا»

يا أبة الصديق، ولكنهم الذين صومون ويصلون ويتصدقون. وهم
يخافون أن لا تقل منهم، أولئك الذين يسارعون في أحبات
والتردي وابن ماجة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقه ١٦٢)

كذلك من أكرمهم.. حرستهم على شدة عداوت جلالته، فأنهم لا يركنون إلى جهدهم، ولا يعتنون بها على ربهم، بل يزدرون أعمالهم، ويظهرون الانتقار التام لعفو الله ورحمته، وتمتلئ قلوبهم مهابةً منه ووجلًا، يخشون أن تُرد أعمالهم عليهم - عيادًا بالله -، ويرفعون أَكْثَ الضراعة ملتجئين إلى الله، يسألونه القبول.

لهذا أكد السلف الصالح على هذا الأمر غاية التأكيد

- فهذا على من رأى مطالبه بيمين: «كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل، لم سمعوا بقول الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ﴾ -

- وهذا عبد العريزيين أبي رواد يصف حال إخوانه فيقول: (أدركهم يجتهدون في لعمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم، أيقبل أم لا؟)

فيا أخي.. ماذا عساك أن تفعل بعد هذه الأخبار؟
وتتأكد حقيقة الوجع من عدم قبول العمل عند أهل الإيمان بأربعة أمور:

١- أن الله ﷻ غني عن طاعات العباد.

٢- أن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته.

١٣- احرص على تحصيل بركات الطاعة وثمرات العبادة:

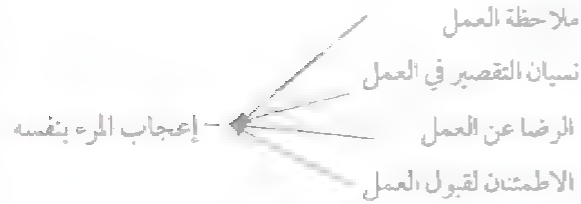
٤- أن الحي لا يأمن على نفسه أن تجرفه رياح الأهواء والفتن؛ لهذا كان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم مُصَرِّفِ القلوب، صَرِّفْ قلوبنا على طاعتك». [رواه مسلم].

١٣- احرص على تحصيل بركات الطاعة وثمرات العبادة:
واعلم أن بركات الطاعة أعظم من أن تُحصى؛ ولكن يكفي أن تعلم أنه سيصلك من الله كل بر، وستصل بك طاعتك إلى كل خير، فإن لطاعة ودود ولود، تحب أختها، وتستوحش لوحدها، ولا تحب البقاء على حالها، ولكنها تستدعي حسنة وحسنة، وتضم أجر إلى أجر، وثوابًا إلى ثواب، وهي دليل الوصول، وعلامة الصول.

سبح احذر آفة العجب :

العجب آفة قلبية تنتج عن أشياء، وهي:

سبح فتن العجب :

- (١) الكسل والخمول في أداء العبادات والتكاليف الشرعية.
- (٢) الأمن من مكر الله.
- (٣) مفتاح لكثير من الآفات القلبية: كالغرور، والكبر، وحب الظهور.
- (٤) نجس صاحبها على شفا جرف من الضلال والانتكاس - والعباد - بالله -

كذلك فإن العبد إذا عَمِلَ بطاعة الله، ابتدره المَلَكُ، وابتعد عنه الشيطان، فلا يبدله المَلَكُ إلا على طاعة وخير وتركه وبرًا، ولذلك قالوا: (ثواب الطاعة.. الطاعة).

لما اجتهد في الدعاء بالشبات على نعمة السعيد . واعلم أن نبيك ﷺ قال: «عبادة في المرح كهجرة إلى» . (رواه مسلم)

سبح وإياك :

أن تتحول عبادتك إلى عادة، ولعل السبب في ذلك هو: إلف العبادة الشكلية، المجردة من الروحانيات، حتى يصل الأمر بالعبد أن يفقد حلاوة هذه العبادة ولذتها، فلذلك تراه لا يستشعر أجرها، فتصبح العبادة عنده مجرد حركات آلية، لا أثر لها في السمات، أو في القول، أو في العمل.

الزحور أن تجمل في عيون الخلق، فإن هذا يسقطك من عين الحق.

ينفسهم إلى

علاج غشلي

علاج علمي

١ - الاستعانة بالله تعالى.

٢ - سؤل الله أن يطهر القلب من آفاته، وأمراضه - عامة -، وهذا المرض - خاصة -.

٣ - أن يستصغر العبد عبادته، وأن يستقل طاعته، بجانب آلاء الله ونعمه.

٤ - أن يعلم هذا المعجب أن عمله غير مقبول حتى يتوب ويخلص.

هـ - هذا ينصح ابن القيم - رحمه الله - هذا المريض بالعجب، فيقول: (إنك إن تبيت نائلاً، وتصبح نادماً، خير من أن تبيت قائلاً، وتصبح

معجباً، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مدلل... وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسيحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً، هو فيك ولا تشعر). (مدارج السالكين (١/ ١٧٧) [

❦ ثانياً : العلاج العملي :

(١) الإصرار بالطاعة كما يكتم الواحد أمر المعصية.

(٢) مصاحبة المخلصين المخلصين.

(٣) رفع شعار «أريد حسنة»، مع السعي الحثيث لتحقيق الثواب والأجر.

هجر التعبد بحجة اخوف من الرياء. لأن ترك العمل خوفاً من الرياء يعد حباله من حبال إبليس، وفي هذا يقول القاضي عياض (ترك العمل لأجل الدس رياء، والعمل لأجل الدس شرك).

يقول النووي معلقاً على كلام القاضي: (ومعنى كلامه - رحمه الله - : أن من عَزَمَ على عبادة، وتركها مخافة أن يراه الناس : فهو مرء؛ لأنه ترك

لعمل لأجل الناس، أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، إلا أن تكون فريضة، أو زكاة واجبة، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل...).

أما قوله: «لا ينبغي العبادة الصلوة».

إذا أصاب هذا الوسواس فمما تفعل:

يشير عليك ابن حزم رحمه الله :- (ألا تلتفت إلى هذه الشبهة، وأن تمضي في أداء عبادتك من غير تراجع؛ ويعمل ذلك قائلاً: لأن في مخالفتك لهواك وشيطانك قمعاً لها، أما إذا استجبت هذه الشبهة، فإنك إذا أردت الإقبال على أي طاعة من الطاعات، أو شك الشيطان أن يعترضك عند كل عمل صالح فبالخطرات بالرياء، وحينها تدع كل طاعة...). [فتاوى الأعلام والسير (ص ١٦)].

الفقر الثاني

* **الفقر هو شعور قد يحس به السالك إلى الله بعد فترة من الاستقامة**، قد يشكو ويشعر لا أحسن بحلاوة التلاوة القرآنية كما كنت، ولا أشعر بسعادة قيام الليل كما كنت من قبل، ولا أجد متعة للمناجاة كما كان حالي سلفاً... أشعر بتآكل إيماني، فما الحل؟!

الجواب: عليك بالاستعانة بربك، ومن أراد العون فعليه أن يستمد من صاحب العون، وقد أُرشد النبي ﷺ إلى طلب الاستعانة والتوكل إلى الطريق المستقيم أثناء توجهه إلى مكة، وقد صابرين بيده ﷺ، خاشعين خاضعين، قال تعالى معلماً عباده إخلاص التوجه إليه في الطاعة والعبادة وصلب المؤمنين من لثقات على هذه الطاعة: ﴿إِيَّاكَ نَعُذُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [البقرة: ٥].

* **فعندما تصاب النفس بالكسل والخمول عن الطاعة، وتنطفئ شعلة الحماس الإيماني، وتتعثر القدم، فلا خروج لك من هذه**

— ألا تذكر لكم؟ —

أيها المقرط في الطاعات! أما تستشعر شدة هذا الموقف؟!

افترض أنك منهم، وتخيل أن النار تحيط بك الآن، وأنت تستشعر

حرقها في جنتك، العسل مع هذا القلق، التي حقيقتها...
أما لاها الح... أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن
الله حرمها على الكافرين (الاعراف: ١٥٠).

— يدعون إلى شيء ما... لا شيء...

سبحا لا تطب

فلماذا تبعد عن الجنة: تقصيرك، وتقصيرك، وتغفلتك؟!

— وهذه صيحة حارة من عطاء الخرساني (اجعلها أمام عينيك دائماً)،

فقد كان يحبي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته، فيقول: (يا عبد الرحمن.. يا
هشام بن القار.. يا فلان.. قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد،
وليس الحديد، وأكل الزقوم، فالنجا النجا).

هذه صورته:

— هل تصورت في يدك الآن كوباً ممتلئاً بـ... لا ماء، ولا مشروباً

بارداً، بل صديداً وقيحاً، أو عصارة من عصارات أهل النار.. فكيف

تصبر على شربه؟! ألا فاخر لنفسك!!

لا تكن كالتي نقصت غزلها.

قال ربي في حكم التنزيل: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَجَالُونَ أَمْكُنْمْ دَسَلًا يَكُنْمْ أَلْ كُونِ أَمَّهُ هِيَ أَرْسَى مِنْ
أَمَّهُ إِنْ يَبْلُوكُمْ ثُمَّ يَهْ وَلَيْسَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَفِلُونَ﴾
(النحل: ٦١) فإياك. ثم إياك من نقص الغزل بعد غزله!!

— أرايت لو أن امرأة غزلت غزلاً، فصنعت منه قميصاً أو ثوباً، فلما
ظرت إليه وأعجبها، جعلت تنزع جيوطاً، ونقصها جيوطاً خيطاً، تدور
سبب، فيأذا يقول الناس عنها؟!

— إن ذلك هو حال من يرجع إلى المعاصي، والفسق، والمجون، ويترك
الطاعات، والأعمال الصالحات، فإنه بعد أن سئم بعميم الطاعة، والعبادة
العابدة، عاد إلى جحيم المعاصي، والفجور.

ينصحك ابن القيم رحمه الله - فيقول: «إن أنفاسك تُعد،
ورحالك تُشد، والعارية تُرد، وانتراب من بعد ذلك يتظر اخذ، فاشتر
نفسك اليوم، فإن السوق قائمة، والتمن موجود، والبضائع رخيصة،
وسياق على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا
كثير. «إني أدعوك اليوم للتعلل» - ويوم بعض الخطايا على يدك»
(تعداد ١٦) .

فيا من اعتقه مولاه من النار!!

وياك أن تعود بعد أن صرت حرًا إلى رقِّ الأوزار.. أيعدك مولاك
عن النار؛ وأنت ما زلت تقرب منها، وينقذك منها؛ وأنت توقع نفسك
فيها، ولا تحبب عنها!!

الأنف، وأعلن توبتك من [الثقل والانقطاع].

• وقُلْ لنفسيك ولغيرك:

لا بدليل عن الطاعة

لا بدليل عن نصرته ﷺ على أهوائنا وشهواتنا..

أحب إلينا من زوجاتنا، وأبنائنا، وأمهاتنا، وأموالنا، وعقاراتنا.

ولا بدليل أيضًا عن هجر المعاصي، والمصارعة في الخيرات،
والتنافس في أعمال الخير؛ لتكون من أبناء الآخرة.

لا بدليل عن الفرار إلى الله، والعمل على استرضائه.

لا بدليل عن الطاعات - وإن قلَّت -، فإنَّ أحبَّ العمل إلى الله أدومه
وإن قلَّ.

لا بدليل عن أن نكون من أوتاد المساجد، وفي الصفوف الأولى في
الصلاة.

لا بدليل عن أن نكون مستيقظين في ثلث الليل الأخير، صافين
أقدامنا في محراب الصلاة، يبكي وسدبل الله تعالى، سنة صيه، ويرجوه،
ونطلب منه العفو، والمغفرة، والفرج، والنصر على ذواتنا وأهوائنا
وأعدائنا.

قد تقول: لقد حفزني للانتقام على أداء العبادات؛ ولكن
العبادات كثيرة، فأرجو أن نضع لي تصورًا شاملًا لحياة المسلم
المستقيم!!

أولاً : البرنامج الإيماني اليومي للمسلم :

أعمال صالحة يومية سهلة عظيمة الأجر والنفع (هي

أعمال لا تحتاج إلى جهد كبير ولا مال ولا وقت كبير)

الفعل الصالح

١- تقول أذكار الأذان عند سماعه (وهي أربعة أنواع ولها فضل عظيم)

٢- ثم تتوضأ وضوء تاماً حسناً، وتتسوك عند المضمضة

٣- ثم تقول بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)

٤- ثم تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار لأداء الصلاة جماعة، ولا بأس بالتسوك أثناء السير إلى المسجد.

٥- حاول أن تذكر بالخروج للصلوة دون تأخير ليكون من ينتظر الصلاة.

٦- وعند دخول المسجد قل: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، ثم صلي ركعتين في الصف الأول خلف الإمام إن أمكن.

٧- حافظ على النسيء الرواتب (١٢ ركعة)، وإذا غابك شيء منها فاقضه، ولا تدع ركعتي الفجر حتى ولو في السفر؛ فإنها خير من الدنيا وما فيها.

٨- احرص على قراءة الأذكار التي بعد الصلاة فأجرها عظيم.

البرنامج اليومي للمسلم من استيقاظه إلى نومه.

البرنامج الأسبوعي.

البرنامج الشهري.

البرنامج السنوي.

أعمال لحية المسلم كلها.

البرنامج

١٠. اختتم القرآن الكريم شهرنا، بأن تقرأ جزءاً منه كل يوم، وأكثر من قراءة (قل هو الله أحد)، فإنها تعدل ثلث القرآن، وأقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

١١. برنامج الراسخون عالم لغوي متميز، يهتم بتعليم اللغة العربية في ست سنوات (فهم معاني القرآن الكريم، وتكثيره، لأن ذلك مقدمة على حفظه بدون فهم).

١٢. ثابت يوم مع المسلم من استغناؤه من اليوم إلى صلاة الظهر

(١) إذا استيقظ بقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور).

(٢) ثم يتسوك (٣) ثم يتوضأ (٤) ثم يصلي.

(٥) يقول أذكار الصباح بعد أذكار صلاة الفجر.

(٦) المكت في المسجد بعد صلاة الفجر حتى بعد شروق الشمس أربع ساعة للذكر الله.

١٣. صلاة الصبح، أقلها ركعتان يبدأ من بعد شروق الشمس أربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريباً، وقد أوصى بها الرسول ﷺ أصحابه.

١٤. البرنامج من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء

(١) بعد صلاة الظهر القيولة (من ٤٥ - ٦٠ دقيقة) أو يجعلها بعد العصر، أو يدعها.

(٢) بعد العصر يجعل وقتاً لأعماله، ومشاغله، ويستحضر التوبة الصالحة فيها.

(٣) إذا حضر وقت المغرب يقول أذكار المساء.

١٥. برنامج من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر

(١) حنة ابنه مدة ١٥ دقيقة على الأقل إلى أمه، وأخيه، وأخته، وأخته.

قراءة من كتاب، أو كلمة طيبة، أو مسابقة، أو برنامج تربوي مبسط..

(٢) السلام على ولديه. وإذا لم يتمكن من إحصاء إليها فلا بأس بالإجمال على.

(٣) دراسة كتاب قبل النوم لمدة عشرين دقيقة على الأقل، كشرح وحي الصالحين - لابن عثيمين -، أو مجموع فتاوى ابن باز، أو ابن عثيمين، أو المجلة الدائمة.

(٤) صلاة الليل والنوتر (وهي مذكاة) (مسحبات حتى في السمر) ولا ينبغي تركها، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقلها ركعة، وإن صلى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو أحد عشر ركعة فهو أفضل فكل ذلك من السنة). وليبدأ أولاً بثلاث ركعات، وبعد خمس، وهكذا..

(٥) محاسبة النفس، وتجديد العزم على التوبة النصوح إذا أحل بواجب، أو فعل محرماً.

(٦) النوم المبكر. بحيث يكون التائب على وضوء، ويام على حنة الأس. ويقول أذكار النوم، ويتفكر في الموت (وهو ضروري جداً لحياة القلب والاستمرار على العمل الصالح).

(١) الاغتسال. (٢) السواك. (٣) التطيب. (٤) اوتداء أجل الثياب. (٥) الشئ فهو أفضل من الركوب.

(٦) التكبير إلى صلاة الجمعة وعلى الأقل قبل دخول الإمام بساعة إلا أربع ثم يصلي ما شاء.. ركعتين أو أربع ركعات.

(٧) صلاة الجمعة في يوم الجمعة. (٨) صلاة الجمعة في يوم الجمعة. (٩) صلاة الجمعة في يوم الجمعة.

(٨) والسنة بعد صلاة الجمعة: أن يصلي أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في بيته.

(٩) الإكثار من ذكر الله بعد صلاة الجمعة والخروج من المسجد.

(١٠) الإكثار من الصلاة على الرسول ﷺ.

(١١) الدعاء ساعة الإجابة وهي آخر ساعة من عصر الجمعة، على الراجح من أقوال العلماء.

(١٢) زيارة المقابر للعبادة والصلاة على اجنات بالمساجد، إلا أن يكون مسجد به قبر أو مقام.

(١٣) صلة الأرحام والأقارب: بالزيارة، أو الاتصال الهاتفى بهم. وكذا إخوانه في الله من الصالحين، وكذا جيرانه.

سادسًا: الترويح لأعضاء السوء

أولًا: شهر الله محرم:

يجب الإكثار من الصيام في شهر محرم... مع صيام يوم التاسع أو الحادي عشر استحبابًا، ولا بأس بإفراد عاشوراء، مع صيام يوم التاسع أو الحادي عشر استحبابًا، ولا بأس بإفراد عاشوراء.

ثانيًا: شهر رمضان وما بعده

١- صيام رمضان طيب... ٢- العشر... ٣- يوم النيل مع الإمام فهو يعدل قيام الليلة كلها. ٤- الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر. ٥- تحري ليلة القدر. ٦- الإكثار من الصدقة. ٧- إخراج الزكاة الواجبة. ٨- ختم القرآن أربع مرات بمعدل ختمه كل أسبوع، أو على الأقل ختمه كل أسبوعين. ٩- إفتار صائم. ١٠- إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل نهاية الشهر، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة، وهي صاع من الطعام (أرز، تمر، شعير، زبيب... وغيرها) ولا تجزئ القيمة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم. ١١- التكبير ليلة العيد جهرا بأن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يكر الإمام لصلاة العيد. ١٢- أداء صلاة العيدين، ومن السنة: أن يأكل تمرات وتراً قبل الخروج لصلاة عيد الفطر دون الأضحى، ويعود من طريق آخر غير الذي سلكه لصلاة العيدين. ١٣-

صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام النهر.

ثالثا عشر ذي الحجة وأيام التشريق وهي الأيام من ١ إلى ١٢

(١) الحج: وهو واجب في العمر مرة، ويستحب كل سنة لمن قدر عليه. (٢) الإكثار من الصلاة والصيام والذكر والأعمال الصالحة. (٣) التكبير في عيد الأضحى وقد سبقت صيغته، ويبدأ التكبير المطلق وهو في كل الأوقات من دخول العشر حتى غروب الشمس آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر، وبينما التكبير المفيد يكون بعد الصلوات ويبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة حتى صلاة العصر آخر أيام التشريق. (٤) صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. (٥) الأضحية: وهي سنة مؤكدة، وعليه إذا كان مضحياً ألا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره حتى يذبح أضحيته بعد صلاة العيد وتوزع أثلاثاً: فبصدق وجدي ويأكل.

سابعاً الإفطار في الأيام الشهرية:

(١) صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك بصيام يوم الإثنين (٣ مرات)، أو الخميس (٣ مرات)، أو أول اثنين وخمسين، أو الأيام البيض وهي: (١٣، ١٤، ١٥ من كل شهر).

(٢) حتمه للمرأة الحرة في الشهر

(٣) من أنشطه وهي: الصوم بركعة واحدة الأصغر، وسبعمائة، وقص

الشارب)، (قال أنس: «وقت لنا فيه أن نترك أكثر من أربعين ليلة».

(٤) انقضاء حتى من أوله، وله أن يشهد بداءه من صغيف

(٥) أن يكون بغير من أهلك جعل حنك كفاية، وفيها رخصة

استعداداً للرحيل عن الحياة.

(٦) توزيع أشرطة، أو كتب، أو تبرع بالصبغيات الحية، إلخ

(٧) التبرع بمال صالح بغير قصد من الموت (إذا مات الإنسان انقطع

عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يتفقه به، أو ولد صالح يدعو له).

وكم من إنسان بليت عظامه والحسات تنهال على صحائفه ليل نهار من أحد

هذه الأعمال وأمثالها.

وأخيراً: التمسك عن المحرمات الظاهرة والمنتهى ومنها هذه العشر: وهي

الربا، الغيبة، النميمة، الكذب، عدم الصلاة في جماعة، حلق اللحية، سماع

الأغاني، شرب الدخان، إسهال الثياب، ونحوه، ورؤية ما يحرم.

ونصيحتي لك

خُرب مع أهل كل عبودية بهم، واعلم أنك عبد لا تنفك عن هذا الوصف أبداً، ولو لطرفة عين.

كذلك فاعلم أن عبوديتك لربك لا تتوقف أبداً، ولا تنقضي بانقضاء أوقات معينة.

بل اعلم أن كل لحظة تمر عليك ينبغي أن تكون في عبادة، كذلك ينبغي أن تكون كل خطوة تخطوها إلى سيادة، وكل عمل تعمله إلى زيادة، وكل هدأة في رفادة، حتى إذا ما سعدت - بعد طول العمر - في القُدوم إلى ربك، رأيت عوارف الجود، وحسن الوفاة.

الراحة عملة

واعلم أن الراحة للرجال غفلة، كما يقول الفاروق رضي الله عنه: «وأتعِب الناس من جَلَّتْ نطالِبُهُ».

النعيم لا يدرك بالنعيم

فالخلع عنك - عبد الله - الراحة، وليكن شعارك قول معلم الخير أحمد

إمام أهل السنة، وألقنا بك في الفردوس الأعلى في الجنة.

• واستمع إليه حين يسأل: متى يجد العبد طعم الراحة؟! قال: «عند أول قدم يضعها في الجنة».

• لهذا فليكن شعارك: قول ابن الجوزي - رحمه الله -: «من لمح فجر الأجر، هان عليه ظلام التكليف».

• حتى لو قال لك البطالون الكسالى:

ارفق بنفسك. فقل لهم: الرفق أطلب.

أو قالو لك تفرغ لنا نلهم ونلعب ونضحك. فاقرع أسماعهم بقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: «وأيْن الفراغ؟! ذهب الفراغ، فلا فراغ إلا عند الله، لا مُستراح للعابد إلا تحت شجرة طوبى».

• فإذا اشتد عطشك لما تهوى من الدنيا إلى معاكسة لفتيات، إلى السماع إلى الغناء المحرم، إلى محاكاة العصاة في لهوهم غير البريء... فقل لنفسك مُذكراً واعظاً:

غُوبى لمن أضاع نفسه ليوم الرّزى الكامل.

سبحي لمن جُوع نفسه ليوم الشيع الأكبر.

طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة، إلى نعيم حياة آجلة، وموعد غيب لم يره.

• فإذا وفقت لأداء هذه العبادات على الوجه الشرعى المطلوب فأبشرك بلذة العبادات التى لا تضاهيها لذة فى الوجود كله، إنها لذة ريبا لا تأتى للإنسان فى عمره كله إلا دقيقة واحدة، وريب لحظة، وريب دقائق، وريب عاش ساعاته وأيامه ولياليه فى هذه اللذة، التى هي أعظم من كل اللذات الوقتية الأخرى، التى يتهاافت عليها الناس فى هذا العصر: «المسكرات، والمخدّرات» وهم يفعلون ذلك هروبا من مشاكلهم، ومن آلامهم، لكنهم لا يحسون اللذة، لأنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.

• قد تقول: أنا أصوم، ولكن أشعر شيء من التعب والمشقة وأنا أؤدي هذه العبادات، ولا أشعر بلذة العبادات!.

والجواب إنك لا تشعر بذلك لأمرين:

الأول: أن عبادتك لم تقم كما ينبغي، ولم تفعل على الوجه الذى

أمر الله ﷻ به، [فقد يكون الخلل فى الخشوع، أو فى الاستحضار، أو قد تكون هناك مخالفة ظاهرة فى أثناء التعبد، وقد يكون الأمر متعلقا بالقلب ووظائفه، بحيث إنه لم يترفر الإخلاص لهذه العبادات، أو حصل تقصير فى الصدق، أو المتابعة...].

الثاني: لأن نصيب الإنسان من اللذة على قد تحقيق العبودية فى قلبه، وعلى قدر قبول الله لها.

فإذا عقدت العزم قبل عبادتك، وتابعت نبيك ﷺ فى أثناء أدائها، وأخلصت لله فيها، وحقت عبوديتك لربك.. فأبشر، فإن لذة العبادات ستكون من نصيبك يا ذن -الله-.

قال بعض السلف: «من لم يعرف ثواب الأعمال، شقت عليه في جميع الأحوال»....، فإليك ثمرات العبادة:

١. أنها امثال لأمر الله تعالى، وما أعظمها من ثمرة!
٢. أنها سبب لغفران الذنوب، وكفية الله لعبده ما أهمه.
٣. أنها سبب للقرب من الله -تعالى- يوم القيامة.
٤. سبب لنزول البركة والرحمة، وسعة الرزق، ودفع العذاب والمصائب والبلاء.
٥. سبب لتفريج المهموم والمصائب والأحزان.
٦. تورث العبد الخشية، والسكينة، واليقين، وتداوى القلب من الشهوات والشبهات.
٧. أنها سبب لتكفير الذنوب والخطايا، وزوال الوحشة بين العبد وربه، وبالتالي تحصل حبة الله للعبد وإقباله عليه.

كن لنفسك مربيا

إن التربية وفق المنهج الإسلامى هى: التى تصنع الرجال وتُحصن الأجيال، وتُهيئ الأشبال ليرتقوا ذرى الكمال، متسلحين بنفائذ صحيحة، وأعمال صالحة، وأخلاق زكية في الدنيا، كما تُهيئهم لأنعم نعيم أهل الجنة في الآخرة، وهو رؤية الله ﷻ.

إنه سؤال هام جدًا... لماذا تُربى أنفسنا على امثال أوامر الشريعة؟!
والجواب: إن التربية أصلٌ ضخّم، وأساس متين، لا يتم بدونه تغيير، ولا تنجح بدونه دعوة، وليس لها نهاية يتهى عندها، ولا تستطيع البشرية الاستغناء عنها، فلا يستغنى عنها الكبير، فضلاً عن الصغير، ولا المستهى، فضلاً عن المبتدئ.
وتظهر أهمية التربية، والحاجة إليه، على مستوى الأمة، أفراداً وجماعات،

للآتي:

(١) لأن التربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان، منذ بزوغ فجر التاريخ، وظهور الإنسان على وجه الأرض.

(٢) لأن التربية سبب رئيسي في الحفاظ على قيم وقوانين الأفراد، والأمم، والشعوب.

(٣) لأن الله أقسم أن الفلاح والنجاة يكون في تزكية وتربية النفوس

(٤) لأن التربية مهمة الأنبياء -عامة-، ونبينا ﷺ -خاصة-.

(٥) لأن تزكية النفوس، والدعوة إلى الإحسان، ومقت الباطل: شعبة من أهم شعب النبوة.

(٦) لأن التربية تعصم من الفتن -ياذن الله-، خاصة في هذه الأونة التي يتعرض فيها المسلمون لكل أنواع الفتن: (الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية).

(٧) لأن التربية وسيلة قوية للتحكم في النفس البشرية.

(٨) لأن التربية تعين صاحبها على دخول الجنان.

(٩) لأن التربية سبيل هام للحفاظ على الشباب من التساقط والانتكاس.

(١٠) لأن التربية سبيل الخلاص وطريق التمكين.

إهمال تربية النفس وخطورة ذلك

سؤال هام: ماذا لو تخلى كل منا عن تزكية نفسه وتربيتها؟!

والجواب: إن مداومة تزكية النفس سبيل عظيم لحفظ الالتزام، وعلى العكس من ذلك فإن الغفلة عن التزكية والتربية سبيل خطير للشعور بالخواء النفسي والروحي، والتآكل الإيماني، وهي خطوة أولى تأخذ بيد صاحبها إلى التراجع عن الالتزام بالكلية -عباداً بالله-.

• **لأجل هذا نقول:** إن الحقيقة الإسلامية التي تعبّدنا الله -تعالى-

بها، لا تكون إلا من تتأسق النواحي القلبية مع طاهر السلوك والأعمال. ثم السبر معاً على المهج الإلهي، الذي احتضنه لنا كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ. فإن تخلف أحدهما، فإن سير الآخر وحده لا يعبر عن أي حقيقة إسلامية، ولولا ضرورة هذا التأسق، لما كان للجهاد والتضحية أي معنى في الإسلام، ولولا فقد هذا التأسق، لرأيت المسلمين اليوم في أوج 'حوهم: من الغزوة، والوحدة، وبقوه، فقد كان حسهم شيئاً إلى ذلك مسجدهم العائمة، وسابريهم هادرة، وألسنتهم الذاعية، وعلوهم الزاخرة، ولكن القلوب وحدها هي المختلفة، والبعيدة عن هذا كله،

فليس هناك تناسق بين الظاهر والباطن، بين الظاهر الذي نتخادع به، والحقيقة الخفية التي يطلع عليها علام الغيوب.

إذن فكل ما حلَّ بالمسمين: من تأخر، وتحلف، إنها هو نتيجة حتمية هجر تركية النفوس، وتربيتها، ومحاولة إصلاحها.

كما ومما يدل على أهمية تزكية النفوس، وخطورة إهمال ذلك الأمر: ما ذكره شيخ الإسلام، وحجة الأيام الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-، حيث قال: (إذا أردنا استئناف الحياة الإسلامية، وإقامة المجتمع المسلم، فلا بد من القيام بهذين الواجبين: «التصفية والتربية»)، ويعنى -رحمه الله- بالتصفية: أى تصفية العقائد مما هو غريب عنها، كالشرك، وتصفية السنة من الضعيف والموضوع، وتصفية الأخلاق الإسلامية من العادات والتقاليد المذمومة، وتصفية الفكر الإسلامى من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، ثم **بفصد** -رحمه الله- **بالتربية**: أى تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية نبوية صحيحة، منذ نعومة أظفاره، دون أى تأثر بالتربية الغربية الكافرة.

ثم ذكر -رحمه الله- وقال: (وبدون هاتين المقدمتين «العلم

الصحيح»، و «التربية الصحيحة» على هذا العلم الصحيح، يستحيل فى اعتقادى أن تقوم قائمة الإسلام، أو حكم الإسلام، أو دولة الإسلام).

كما قد يعول فائل: لقد اقتنعت بأهمية التربية، ولكننى لا أجد الشيخ المرسى، الذى يقودنى إلى جانب السلامة، والذى يعلمنى كيف أرقق قلبى، وكيف أتخلق بالأخلاق الإسلامية؟!.

بح والجواب: لا شك أن الشيخ المرسى بالغ الأثر فى تربية وتزكية المتربى.

كما ولكن، ماذا سنفعل ونحن فى زمان ندر فيه وجود الشيخ المرسى؟!، وكيف سيكون حالك إذا نَسَأَتْ فى بيثة ضعيفة الإيمان، ضعيفة التربية؟!.

كما لا بد من إيجاد بديل قوى، حتى لا تترك نفسك فريسة للشهوات والشبهات، هذا البديل هو: «التربية الفردية»، أو «التربية الذاتية».

وتسموا بالان

ملا والراجع

نفسك، وتستترك النقص الذي لحق بك، عن طريق جولة إيمانية طويلة، تصقّي فيها عقائدك، وتزيد فيها من عبادتك، وتسمو عن طريقها بأخلاقك وذوقك، وتثبت بها الإيمان في فؤادك، ويعلو عن طريقها اليقين في قلبك ووجدانك...

كما إذن.. فالطريق إلى تزكية النفس وتربيتها يكون بالحرص على:

- ١- تربية النفس إيمانياً
- ٢- تربية النفس سلوكياً وأخلاقياً
- ٣- تربية النفس عملياً
- ٤- تربية النفس دعواً وفكرياً

أولاً

ويعنى بهذه التربية: أن يدوم العبد على تقوية صلته بالله، فيعمل على مرضاة الله في كل وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، كذلك فإن التربية الإيمانية تعنى: الارتقاء بالقلوب حتى تجد حلالة الإيمان، وتحب طاعة الرحمن، وتتأى عن الفسوق والعصيان.

كما وينظر طريقة الفرائض في تعميق الإيمان بالآخرة هي قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حتى صاروا كأنهم يعاينون الآخرة بعيني رؤسهم، فهانت عليهم أنفسهم، وبذلوا جميع ما يملكون، طلباً لجنّة الله ﷻ، ورغبة في رضاه.

• وهذا إن دل، فإنما يدلُّ على أهمية البدء بالتربية الإيمانية قبل غيرها، إذ أن هذا هو الشرح السامع القابل. ومنهج النبي ﷺ مع أصحابه. حيث كان ﷺ يعمل على ربط قلوب أصحابه بالله أولاً، ويعمل على زيادة الإيمان في قلوبهم.

... بعض ... يردد بكثرة

الأدلة وقوتها، وينقص بالجهل والغفلة والمعاصي.

❦ وكتب راد الإيمان في القلب: سهّل على العبد فعل الطاعات، والبعد عن المعاصي والعثرات، وكلما نقص الإيمان تشبّث العبد في الخطيئات، وسقط في الظلمات، وأعرض عن رب الأرض والسموات، وما يؤكد ذلك قول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (اعتن عليه).

❦ قال النووي رحمه الله: (الفرق الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا يفعل المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفس الشيء، ويُراد نفى كماله ومختاره، كما يُقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإيل، ولا عيش إلا الآخرة) (راجع شرح صحيح مسلم

كتاب الإيمان

أحوال الصحابة الإيمانية

❦ لقد كان الواحد من صحابة نبينا ﷺ يتعهد إيمانه. بل كان الواحد منهم يحرص على الإيمان قبل العلم وقبل العمل، فيقدّر روال الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: «عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن» (إسناده صحيح).

❦ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن هتيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً. رواه ابن ماجه (٦١)، وإسناده جيد.

❦ وعند الإمام الطبراني في هذا الحديث: «فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان». وراجع المعجم الكبير (١٦٧٨) وإسناده جيد....

❦ بل كان الواحد منهم يقول لأخيه: «اجلس بنا تؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله ﷻ».

❦ فهكذا تربي الإيمان في قلوب الصحابة. حتى صار أرواح من الجبال، وأعلى من السحاب، وظهرت بركات هذا الإيمان في مواقفهم الإيمانية، فكانت على أعلى مستوى في البذل والتضحية في سبيل

الله، وصدق الأخوة، وصدق التوبة، والصدق مع الله ﷻ، ومع رسوله ﷺ، وكان من بركات هذا الإيمان كثرة الانتصارات في كل ميدان، وأيضا العلو والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة، ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - إذ يقول: (إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة).

- قد يقول قائل إنني مقتنع بهذا كله لكنني لا أستطيع القيام به.. أريد أن أصلي الفجر في المسجد ولا أقدر على ذلك..
- أريد أن أتترك مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا أستطيع.. أتمنى أن أتترك الغيبة والنميمة والحسد والحقد على الآخرين ولا أستطيع..
- أتمنى أن أحافظ على يمانى، وأن تسمو اهتماماتي وتزداد رغبتى في الآخرة ولا أقدر على ذلك..
- أريد عمل أشياء كثيرة ولا أستطيع فعلها، لا أجد مهمة وقوة دافعة..، فكلها عزمت على ترك المعاصي وهجر الذنوب أجد مقاومة عنيفة من نفسى، وتكون النتيجة هى الهزيمة أمامها فيما الخلل

جواب كلنا هذا الرجل، كلنا يشكو من ضعف الإيمان وغياب الروح الإيمانية، وكلنا يشكو من أن أقواله أحسن من أفعاله، وعلايقه خير من سريره.. الكل يشكو من ذلك، ولكن ما الحل إذن؟!

الحل أنه لا بد من روح جديدة تسرى في النفوس، وتدفعها لتغيير ما بها، وفعل كل ما يرضى الله، لا بد من روح جديدة توقظنا من سباتنا، وتثقلنا من جوادب الأرض والطين، وترفع رؤوسنا إلى السماء، لا بد من الاجتهاد لتحقيق التربية الإيمانية عن طريق الوسائل الآتية:

أولا : الوسائل العلمية

- ١- الاستعانة الصادقة بالله ﷻ.
- مجاهدة النفس على إخلاص العمل لله تعالى.
- ٢- سلامة العقيدة، لأن سلامة العقيدة تقوى الإنسان من الانحرافات والمهالك، وتمنحه السكينة والهدوء والاستقرار، مما يعين العبد على تحفيق هدفه.
- ٣- التفكير والتدبر في أسماء الله وصفاته : لأن هذا يزيد العبد حباً لله ﷻ، وتوكلأ عليه، وخشية منه، وإناية له وحده.

العقل)، أو أن الانشغال بغيره أولى منه، فهو ضال مبتدع.

ومما يتربى به الإيمان في القلوب: استشعار الخوف من الله ﷻ، ومراقبته - سبحانه - في السر والعلن، بحيث يكون هو سبحانه المستولى على هموم العبد وعزماته وإرادته.

وإن القرآن الكريم واسمعه بتدبر وتفكر، ولو ساعة واحدة يومياً، واجعل منهجك فيها هم سماع الآيات، وتفحصها، وتفهمها، وتأملها، والعين تستضيئ بما فيها بد كثرة ذكر الله ﷻ، فهو عبودية القلب واللسان، وهو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم.

سبحان الله! قال أحد السلف: تفقدوا الخلوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم القلب فاحدوا الله، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.

ج الإكثار من العبادات وخاصة المرائنص :- لأن القرائن

هي سر في سيرة النبي ﷺ، فليفتح على نفسه أبواب النوافل، وليجتهد المرء على قلبه، فإن التفاضل عند الله ليس بصورة الأعمال، وإنما بما في القلوب من أحوال.

د. مجلسه أهل الصلاح والتقوى، والتعاون معهم على الخير.

هـ. احذر من تدمير حياتك بإضاعة الوقت فيها لا يفيدك.

و صاحب النبي ﷺ في سيرته العطرة، فإن هذا مما يجب إليك نبيك كذلك فانظر في سير الصالحين وأحوال المتقين، وقسّ عن أحوال القوم، واجتهد في متابعتهم، وبالغ في اللحاق بهم، حتى تدركهم في جنات ونهر {٥٤} إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر {٥٥}.

١٥٥،٥٤

ز. استحضّر الموت وما بعده، وأنه أقرب إلى العبد من شرك تعلقه، عن طريق زيارة القبور.

ح. أكثر من الاطلاع على الأحوال التي يلبس بها القلب كأحوال أهل الجنة، وصفاتهم، ونعيم مولاها، وكذلك أكثر من الاطلاع على أحوال أهل النار (كالاطلاع على صفاتهم، وصفة عنهم).

من الأعمال الصالحة. والطاعات والقربات.

• وعلم أنه بالمعاهدة يستقيم العبد على شريعة الله، وبالمحاسبة يتحرر العبد من آفات الذنوب ويتوب، وبالمجاهدة يخلص العبد لله في الطاعات. ويقتل في النفس الخمول والاسترخاء.

والله اعلم.

تكثر من الإلحاح على الله بالثبات والهدى والتقى، عن طريق الدعاء، وقيام الليل، واعلم أن الله لا يعمل حتى تمل.

• هذه بعض الأسباب والمعالج التي تقوى الإيمان في قلب العبد وتغذيه، وتحميه، وتعمقه، وتقويه.

ثانيا

• وقد عزف بعض السلف الخلق الحسن فقالوا: حسن الخلق هو: بذل المعروف، وكف الأذى.

• وقد عزف بعض السلف الخلق الحسن فقالوا: حسن الخلق هو: بذل المعروف، وكف الأذى واحتماله.

• وقال ابن المبارك الخلق الحسن هو: بسط الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى.

• وقال الإمام أحمد الخلق الحسن: ألا تغضب ولا تحقد، وقيل هو التخلي عن الرذائل، والتحن بالفضائل.

المرتبب السلوكية والإحلافة طاراً.

منه لا خلاف في ذنب الاسلام الحنيف. حيث إن الأخلاق
تتوأم مكانة عالية، ومنزلة رفيعة عظيمة، حظيت بها من البراء اللطيف
شبهه عليه السلام وحسنه عليه السلام وأمره عليه السلام القصص عليه السلام حتى عتده الله تعالى
من الأوصاف والسمات عليه السلام وإني لأعجب عظم
السم عليه السلام (فقد أجهل الخلق العظيم في هذا الموضع، وهو من أهم ما
متاح لله عليه السلام به عليه السلام : ارجع أسوار البيان للعلامة الشافعي عليه السلام .

(٤٤٧)

• بل إن من ينظر ويقرأ عن دين الإسلام -خاصة- في باب الأخلاق والأدب، ليمتجيب أشد العجب من عظمة هذا الدين، ودقة مراعاته للمشاعر والعواطف.

فأقرأ مثلاً حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف»

سے قد یعول قائل۔ ولماذا يأخذ بأنفه؟ وما علاقة الأنف بما صنع؟

كمه والجواب إنها عظمة هذا الدين ودقة عنايته بمشعر النفس، والحفاظ على أحاسيسها، فهو يأخذ بأنفة ليوهم من بجواره أن به رعايا، فلا يقتضح أمره فيخرج ويحجل.

• ويبين هذا الإمام الحطابى كما ورد فى «بذل الجهد شرح متن أبى داود شتار» (ابن الأثير فى أحد ألفه) ما يحتمل أن يكون عفاً، وفى هذا الباب من الأخذ بالأدب فى ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بما هو أحسن، وليس هذا داخلاً فى باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجميل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس).

٢١) لأن الله يحب التحقُّق بالخلق الحميدة فنحن نُحَسِّنُ من أخلاقنا عملاً وبِقِيَامِهِ ﷺ وإدخاله سبحانه - العالم بما يُصْنَعُ الْعِبَادُ وَتُزَكِّيهِمْ وَيُظْهِرُهُمْ - قال النبي ﷺ: إِنْ اللَّهَ تُحِبُّ مَعَالَى الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا [رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٩)].

(٢) ومعرض على هذا تساعا لحبينا وسينا ﷺ حيث إن الأخلاق الحميدة كانت منها حياة الرسول ﷺ، فلقد كان أحسن الناس خلقا، حتى شهد له بذلك أعداؤه قبل أصحابه وأحبابه..

كـ وإليك شيئاً من شأنه وأخلاقه ﷺ بديع رزقني الله وإياك حسن الاقتداء والتأسي به:

كان ﷺ أشد الناس حياء، لا يُثبت بصره في وجه أحد، ولا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقاً، يضحك من غير غشية، لا يصوت عند قضاء حاجته، ولا خبز مسكناً، ما ضرب يده أحداً قط إلا في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تُتَهت حرمان الله، وما كان يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يبدأ من لقيه بالسلام، وكان إذا لقي أحداً من الصحابة بدأه بالمصافحة، ثم أخذ يده فشابهه ثم شَدَّ قبضته عليها، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان يُكرم من يدخل عليه حتى ربما بَسَطَ ثوبه ليجلس عليه، وكان يُؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبا أن يقبلها عَزَمَ عليه حتى يفعل، وكان يُعطى كل من جَلَسَ إليه نصيبه من وجهه وسمعه وبصره وحديثه، وكان يدعو أصحابه بكنائهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم، وكان أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضاء، كان أرفأ الناس وخير الناس للناس، حتى إن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي بنسي، وهو ﷺ يقول: آمني، آمني! • وبكلمة جامعة مانعة تستطيع الجزم بأن نبينا ﷺ كان قرآناً يمشي على الأرض - بلي هو وأمي ونفسى صل الله عليه وسلم -

(٤) تتخلق بأخلاق الإسلام اتباعاً لأصحاب نبينا ﷺ

لقد أحب الصحابة النبي ﷺ حباً جماً، ومن جملة الأسباب الداعية إلى ذلك: اخلق النبي الكريم، حتى دعاهم ذلك إلى تقديره وإجلاله، فقدموا قوله على قلوبهم، وفعلوه على فعلهم، ورأوه على رأيهم، واقتدوا به في خلقه، وفي كل شأنه.

كـ فسادهم الوفاً والانتلاف. حتى وصلت بهم أخلاقهم إلى أعلى الدرجات، فترى الرجل منهم يقدم حاجة أخيه على نفسه، ويؤثر بعضهم بعضاً، حتى وصفهم الله - تعالى - بآيات تنبئ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال سبحانه: وَالَّذِينَ تَتَوَلَّوْا السَّارَ وَالْإِيمَانِ مِنْ قُلُوبِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أَوْفَوا وَيُؤَيِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّقَلِيُّونَ ﴿١٩﴾ [النور].

(٥) تتخلق بالأخلاق الإسلامية كما أحب نبينا، والقرب منه: حيث قال ﷺ: إِنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أحاسنكم أخلاقاً [رواه الترمذي وأحمد، وصححه شيخنا العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة]

٦) تتعلق بالأخلاق الإسلامية شوقاً للجنان وتقبلاً للميزان يوم
نلقى الرحمن: مثل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال:
«تقوى الله، وحسن الخلق» [رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٧٧)].

• وقال ﷺ: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» [رواه أبو
داود، والترمذي، وأحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٩٠)].

• بل حذر النبي ﷺ أن كمال الإيمان يرتبط بحسن الخلق.
فقال ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً: أحسنهم أخلاقاً».

• كذلك فإن المسلم الحبيب له من الأجر العبدل. والثواب
الكبير، والمنزلة العظيمة، مالا يحصل لغيره... يقول ﷺ: «إن المؤمن
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» [رواه أبو داود، والحاكم، وقال:
هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه شيخنا الألباني في صحيح
الجامع (٦٦٢٠)].

٧) لأن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان.
وشرايع الإسلام: ولهذا قال ﷺ «البر حسن الخلق» [رواه مسلم

ع فمن كان باراً بحسن الخلق فهو على خير عظيم، ومن زاد

عليك في ذلك زاد عليك في الدين.

٨) لأن سوء الخلق من أعظم أسباب دخول نار جهنم عيذاً
بالله. وما يدل على ذلك: - قول النبي ﷺ «لا يدخل الجنة قاصع
رحم» [مسند عبد...]

٩) ولقد سئل رسول الله ﷺ عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار،
وتتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: «لا خير فيها.. هي من أهل
النار» [رواه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد، والحاكم، وصححه الشيخ
الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٠١)].

١٠) لأن الأخلاق هي قلب العبادة وثمرتها. فإذا ماتت
الأخلاق صارت العبادة صورة لا روح فيها، عادة لا أجر معها.

١١) فالأخلاق والعبادات نومان متلازمان لا يفترقان، فمن
ساءت أخلاقه فليتهم عبادته، لأن كمال الأخلاق وحسنها نمرة من
ثمرات العبادة الصحيحة المقبولة - إن شاء الله تعالى -.

١٢) لأن حسن الأخلاق ثمرة للإيمان الصادق. إن الإيمان
الحقيقي الذي لامست حلاوته شغاف القلوب، هو الذي تظهر آثاره
على المسلم في أقواله، أفعاله، وحياته، فإذا ظهرت هذه الآثار ذاق العبد

طعم الإيمان، فعرف حقيقة الإستقامة والالتزام، وأثر ذلك في نفسه وتصرفاته ومعاملاته وسلوكه.

١١، لأن الأخلاق الحسنة طريقنا لقلوب الخلق. ولا شئ أزر هذا من أعظم أسباب تحقيق الروابط الإيمانية والأخوة الإسلامية - بكل معانيها - بين أفراد المجتمع المسلم.

١٢، لأن التحلى بالأخلاق الحميدة هو في حد ذاته دعوة لخلق. وهو ما يُعرف بالدعوة الصامته.

وفي الجملة

فإن التحلى بحسن الخلق هو الخير كله في دنيا الناس، وفي الآخرة..

القدوة بالرسول

إن من كبر وسائل التأثير على القلوب والعقول هو التميز في الأخلاق. الذي يتمثل في القدوة الصالحة، بل لا أكون مبالغاً إن قلت: إن هذا هو أعظم الوسائل وأهمها لنشر الإسلام في كل مكان.

الرسول قدوة لنا

• ومن تتبع سيرة المصطفى ﷺ وجد أنه كان ﷺ يلازم الخلق الحسن في كل أحواله، وفي دعوته إلى الله، بل حتى في الحروب.

• ويفضل الله ﷺ ثم يفضل حسن خلقه ﷺ قبل الناس على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا:

• فهذا يسلم ويقول: (والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلى من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه لي) [رواه البخاري مسلم]

• وذلك يقول لما عفا عنه النبي ﷺ: (اللهم ارحمني وعمدا، ولا ترحم معنا أحدا)، فقال النبي ﷺ له: لقد حجرت واسعا. [رواه

• وأخبر يقول (قائلي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه). [رواه مسلم].

فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلوكي والأخلاقي مع أصحابه وأتباعه،
وأعدائه فهذا أدركك أن ترفع شعار..

خبر العدي..

1020 5108

ومن قراء التاريخ الإسلامي سيجد أن الإسلام وصل إلى جنوب الهند، وسيلان، وجزر المالديف، وسواحل الصين، والفلبين، وإندونيسيا، وأواسط أفريقيا عن طريق التجار المسلمين، عن عاشوا بالإسلام والإسلام، حتى غلب الإسلام في سلوكهم وأدائهم. وأعجب الناس بهم وبأخلاقهم ودينهم، فكانت النتيجة دخول هؤلاء في الإسلام.

المشقة

لهذا فنحن بحاجة ماسة إلى التذكير الدائم بأهمية التحلق بالأخلاق الحمينة والحوار الهادئ، والتعامل المهذب، والاحترام المتبادل.

كـ إننا بحاجة إلى إظهار محاسن ديننا العظيم، لنصبح -نحن المسلمين- قدوة لبعضنا، ومفاتيح خير ومشاعل هداية لغيرنا من أهل

هم ونحن بحاجة أيضا إلى أن نكسب قلوب بعضنا، لنكون يدا واحدة ثم لنتمكن من كسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق التوحيد وحسن المعاملة، وجميل الأخلاق، لنُدخل الناس في دين الله أفواجا ليزوقوا طعم الإيمان وحقيقة الإسلام.

هم ولا أقول إنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في كسب قلوب الآخرين من حوله بأي أسلوب، وبأي طريقة كانت شرعية أو غير شرعية - كلا... كلا..

هم بل نريد كسب القلوب بالأساليب النورية الشرعية، وليس عن طريق المجاملة، ولا المداهنة، ولا بتميع ديننا، ولا بتزيق ثوابتنا، ولا عن طريق التنازل الرخيص عن المبادئ والأهداف، وإنما بمكارم الأخلاق.

هم لا نريد أن نكسب من القلوب من أجل الدنيا، ولا متاعها ولا زخارفها، ولا من أجل أنفسنا وإظهار عاستها وتواضعها.

هم ليس هدفنا هو رضا المخلوقين، أو انتزاع صبيحات الإعجاب والمدح والثناء منهم.

هم بل نحرص على ذلك من أجل ربنا تبارك وتعالى - تعبدًا

وتقربنا. ثم لنشر المحبة والإخاء بين قلوب الموحدين وجمعها على الحب في الله ﷻ.

(١٣) لأننا في عصر الإفلاس الخلقى، والتلوث السلوكى؛ فعلى الرغم من التقدم التكنولوجى المذهل الذى يعيشه عالمنا اليوم، وعلى الرغم من توالى الإنجازات، وتقدم الصناعات، وكثرة المخترعات، غرقت البشرية كلها -ولا تزال- في بحار الدنيا العميقة. وجرى الكثير من هؤلاء وراء المال والتجارة، ولهت أكثر اخلق وراء الشهوات والملذات.

هم وفى وسط كل هذا الزيج، وفى خضم هذا اللهتان، وأمام كل هذه المغريات، والتي تَقَلَّتْ بسببها أكثر أهل الأرض عن المثل والمبادئ، وأعرضوا عن كثير من الأخلاق والآداب... فى وسط كل هذا.. انهارت الأخلاق، وضاع هذا الأصل، أو كاد أن يندثر، هذا الأصل الذى لا تقوم أى حضارة إلا به.

هم ولم يتوقف الأمر على بلاد الغرب أو الغربيين، ولكن - ولشديد الأسف - امتد هذا الفساد الخلقى ليصل إلى المسلمين، فمن ينظر للواقع الذى تحياه المجتمعات المسلمة فى هذه الأيام سبرى فسادًا

الطبقات الثقافية والفكرية - إلا من رحم ربي -

هم ومن يومه ويحزن حقاً: أن هناك من أبناء جلدتنا ممن سافروا ببلاد الغرب، وانبهروا بالحضارة الغربية، عادوا وقد اعتنقوا صحة هذه حضارة الغربية، وأنها حيار الأوجح الكبر نهض الأمة الإسلامية وتواكب لتقدم العلم، فنفوا لتسليم هذه الحضارة بقصها وقصيصها، ويحبها، فأسسوا البلاد، وضيعوا العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

١٤. لأن الاخلاق من أسس جمع الأمة على كلمة سواء:

إذا كان البيت يُبنى بالبن، ويشد اللبن بالملاط، فإن المجتمع يُبنى بالتوحيد وعلى أساسه، ويُشدُّ أفراده بعضهم إلى بعض بالأخلاق، ولا نهضة لمجتمع بتوحيد دون أخلاق. قال الله - تعالى - ليه **﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ انْفُسٍ لَآتَغَصُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾**

هم ومعنى ذلك: أنهم يتفرقون عنك ولا يجتمعون. رغم ما أنت عليه من التوحيد الخالص والإخلاص العظيم.

• إذن نخلص من ذلك: أن التوحيد المجرد من الأخلاق لا يجمع أمة، ولا يوحّد صفّاً.

١٥. لأن حسن الاخلاق مدعاة للتوفيق والنصر: إن من أعظم

الأسباب لتحقيق النصر - التي غُض عنها الغافلون -: هي الأخلاق الحميدة.

• فالأخلاق الحميدة من أهم الأسباب التي تُصلح واقع المسلمين لمحرز: حيث المقاطعات والتناحرات، والخوض في الأعراض، الذي يصل أحياناً بالعض إلى سفك الدماء.

هم فلا تكاد تجد مبركراً أو بلداً، ولا مؤسسة أهلية أو حكومية إلا وقد تحولت إلى أماكن للصراعات والمشاجرات، وتبادل لسباب واللعان، والتنايز بالألقاب - حتى المساجد ودور العبادة لم تسلم من هذه المصيبة العظيمة -.

هم بل وصل الأمر ببعض الناس إلى نقل الكلام الكاذب بغرض الإفساد بين المسلمين. وفي سبيل تحقيق هذا الغرض الخبيث تلصص بعض هؤلاء على بعض، واستباحوا لأنفسهم تسجيل مكالماتهم الخاصة، ونشرها في الصحف والمجلات.

وكل هذا يحدث على مسمع من أعداء الإسلام المتربصين...، فأين هؤلاء من الأخلاق الإسلامية النبوية الكريمة؟!

• إن هؤلاء وأمثالهم هو الذين أخرخوا النصر عن المسلمين كل هذه

الصين، بسبب سوء أخلاقهم وفساد أذواقهم.

لأجل هذا ننصح هؤلاء ونقول: رأيتم ما نزل بساحتنا؟!
لعدكم قد رأيتم ما حدث لإخواننا المسلمين في فلسطين.

ولعله قد بلغكم ما فعله أعداؤنا بإخواننا من أهل السنة في
غزة والعراق، حيث القتل، والتنكيل، والتعذيب، والسجن، والاعتقال،
واستباحة الأعراس، وانتهاك المقدسات

يا ترى.... ماذا كان شعوركم عندما رأيتم أو سمعتم عن هذا
كله؟!؟

الظن بكم: أنكم في همٍّ وغمٍّ وكرْبٍ وضيقٍ شديد بسبب ما
يلاقيه إخواننا هنا وهناك.

وكانني أشعر بالواحد منكم: وهو يرى الأحداث
المؤسفة، ويريد جهاد هذا العدو الغاشم، لكنه مكبل اليدين، لا يستطيع
أن يفعل شيئاً.

سؤال: ألم تسأل نفسك يوماً؟

ماذا يحدث هذا كله للمسلمين؟

وماذا تتكاثر الجراح، وتزداد الآلام في جسد أمتنا عاقماً به
عام؟!؟

يركنا الله ﷻ هكذا تستبح حرماتنا ويستهك شرفنا؟!؟

القرآن يجيب

بما افصح لقرآن في الاجابة عن هذه الاسئلة. ويئن لنا بها لا يدع مجالاً للشك أن هناك ستاً وقوانين تحكم هذه الحياة، فمن استوفى شروطها طبقت عليه، وإذا ما نظرنا إلى القوانين والسنن التي تجلب لنا العقوبات فسنجد لها كثيرة، وتلدور أسباب استدعائها حول تقصير العباد، وارتكابهم ما يغضب ربهم، فضلاً عن التناحر والتباغض والاختلاف، وصدق الله إذ يقول

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾
وقال ربى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ تَعْتِيدٍ﴾
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأعراف: ٤٦)

بما يحذر. الحذر من سوء الأخلاق -عموماً-، والتناحر والتباغض والاختلاف والشقاق -خصوصاً-.

ن حاء

فَرَعَا حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ.. قَالَتْ لَهُ مَا يَأْمُرُنِي: «وَاللَّهِ لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ إِلَّا الْإِيمَانُ» (استر عليه).

بما هكذا قالت حد بجة لنبيا ﷺ مبشرة له بالنصر متفرسة ذلك من حسن خلقه، وطيب معشره، وعكسه بالقيم الحميدة...

بما في إخوتنا اقيموا قلعة الاخلاق في مواجهة اعدائكم وسدوا كل ثغرة حتى لا يتسلل منها شيطان رجيم أو عدو لثيم، واجتهدوا في الدعوة لإعادة الإعمار لما تأكل من أخلاقكم وانهار.

بما واحذروا ان تقع هذه القلعة. أو يهدم منها حجر من الأحجار. فإن من فعل ذلك فقد أحدث ثغرة في الباء بعد منها الشيطان واستراح، وسكنها مع حسنة إلى غير راح، وفوق ذلك فقد مهد الطريق لأعداء ديننا لغزو أرضنا واستباحة أعراضنا، وانتهاك حرمة مقدساتنا.

تخلق بالأخلاق الحميدة.. حماية لأمتنا من المفسد التي تنجم عن سوء الأخلاق:

كم لمساوي الأخلاق آثار وخيمة على الفرد والمجتمع تتمثل في صور متعددة. منها. هدم الدين، وضعف لاقتصاد، وغرس الشحنة والبغضاء، وتفتيت كيان المجتمع وإصعاقه، واستشراء داء الرذيلة الخلقية بين الأسر، واختلال أمن المجتمع وصحته البدنية والنفسية.

كم ومن أراد التوسع لمعرفة خطورة الفساد الخلقى على الفرد والمجتمع... فليراجع بحث مساوي الأخلاق وأثرها على الأمة د/ خالد الحازمي من ص ١٧١: ص ٢٠٢ ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالملكة].

كم ويعد أن استعرضنا: لماذا تنادى بآداب الإسلام؟

كم فلا بد وأن نعرف أن الآداب الإسلامية كالشجرة لها أصول وفروع.

كم فاصلها: الأدب مع الله ورسوله، وفرعها: الأدب مع الخلق.

ويستحيل أن يستقيم الفرع ويحتمل، والأصل منعقد أو

فاسد، وكما قيل: كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟

كم لذلك أردت أن أذكر نفسي - وإخواني - بهذه الآداب الإسلامية المباركة.

التذكرة الوافية ببعض الآداب الإسلامية

كم إن الله - تبارك وتعالى - قد من على الإنسان بنعم لا تحصى. لذلك كان لزاماً على المسلم أن يقابل كل هذه النعم بالشكر والشاء على الله ﷻ يا هو أهله، والتأديب بآداب الدين مع رب العالمين، وسيد المرسلين، وسائر الخلق أجمعين.

كم أولاً: الأدب مع الله ﷻ.

كم ويكن وثيقاً:

١. بحسن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، واللجوء في الحاجة إليه.

٢. حسن الظن بالله ﷻ، ووصفه بما هو أهله، وتبرته بما ليس له أهلاً، فلا نظن به سوء.

كم ومن تمام حسن الظن بالله: أن ندين له بالوحدانية، ولا نشرك به أحداً، حتى لا نكون من الهالكين، وكذلك ينبغي أن نعتقد أن الله بنا محيط، وأنه سبحانه - أحصى كل شيء عدداً، وأنه سبحانه -

يعلم السر وأخفى، كذلك نؤمن أن الله مجازينا عن بأفعالنا.

٢. إخلاص العبادة له ظهراً وباطناً.

٣. تعظيم قدر الرب وحفظه بالغيب. وهذه هي مرتبة الإحسان التي ينبغي على المسلم أن يتعبد إلى الله بها، كذلك فإن من الأدب مع الله: ألا نعظم غيره وألا نحلف بغيره، ولا نجعل له نداً في أفعاله وصفاته، كذلك نوقره باجتنابنا ما نهى عنه سبحانه وبحمده .
وام ذكره سبحانه . وتلاوة كتابه، ومدارسة سنة نبيه ﷺ.

ثانياً : الأدب مع كتابه الكريم:

ويكون ذلك:

١. أنه كلام الله ليس

بمخلوق، وأنه صفة من صفات الله لا تفك عنه، وليست محدثة، فهو قديم قدمه، أزلي لا يزل، ساري، يعني: بأنه سبحانه - أوحى - إلى عبده محمد ﷺ، لتعبد به في حياتنا لهذا، ولتحاكم إليه في شئنا.

٢. الاعتقاد التام بأن هذا القرآن مصلح لكل زمان ومكان.

٣. الوقوف عند أحكامه فلا نتعدها، فلا نقدم قولاً على قوله، ولا

أمرأ على أمره، ولا حكمنا على حكمه.

٤. الدائمة على قراءته وحسن تلاوته، وترتيله على طهارة، متادين بأداب التلاوة.

علينا أن نقرأه و أناة ومدبر، فلا نسرع فيه، فنضع حروفه وتندثر معانيه، وينبغي كذلك أن يلتزم الخشوع عند قراءته كي تكون كما وصف الله عباده الصالحين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ثُلُوتُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

٥. الدائمة على حفظه، وإتقان قراءته بالقواعد التي وضعت له، فإن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة.

٦. تكريم القرآن، وإعماله فيما نزل من أجله، لأن القرآن دستور المسلمين، ومنهج الموحدين، كذلك فهو شفاء ورحمة للعالمين.

٧. احذر من استخدام القرآن كتمان، وأحجية، وتعاويز لمنع الحسد أو جلب الرزق، فكل هذا باطل، كذلك فلتعلم أن القرآن ما أنزل عبداً ليُتلى في سرادفات العراء كما يفعل بعض المبتدعين، بل نزل ليحكم الموحدين في أمور دينهم ودنياهم.

كيف نتعامل مع الخلق؟

نضع صاعداً يضبط لك جميع معاملاتك مع الخلق

أول تحب لنفسك كل ما تحبه لنفسك، وأن تتعامل مع الخلق بأخلاق هذا الشرع الحنيف، وأن تحسن إلى الناس جميعاً وإن أساءوا إليك.

ثانياً: تعلم الفن التعامل مع الآخرين.

يمكنك بسهولة أن تستعطف القلوب، وتكسب النفوس ببعض الأخلاقيات والسلوكيات السهلة، منها:

- (١) الحرص على الإبشامة الرقيقة.
- (٢) البدء بالسلام مع بسط الوجه والبشاشة، وحرارة اللقاء، وشدة الكف على الكف.
- (٣) التهادي ولو بالشيء اليسير، لأن: الهدية لها تأثير عجيب، فهي تذهب بالسمع والبصر والفؤاد.

الإكثار من الصمت، وقلة الكلام إلا فيما ينفع، واجعل شعارك الكلمة الطيبة صدقة.

الحرص على حسن الاستماع، وأدب الإصصات، وعدم مقاطعة المتحدث.

(٦) الزم حسن السمعة، وجمال الشكل، وطيب الرائحة.

(٧) ابذل الخير والمعروف للناس في متناه.

العدل من مالك في سبيل الله، وساعد المحتاجين، وأعن الفقراء.

أحسن العطن بالأحرين، وأقبل الاعتذار عنهم وهم، وثبت

الأخبار التي تُثقل لك عنهم وعن جميع الناس.

أعلن حبك لسائر الموحدين - على قدر ما عدهم من طاعة - كما

علمك نبيك ﷺ.

(٨) لا بأس باستخدام المداراة.. وهي لين الكلام، والبشاشة لغير أهل

الاستقامة، (كالفساق وأهل الفحش والبذاءة)، لاتقاء فحشهم، لأن في

مدارائهم كسباً لهدايتهم، شريطة عدم المجاملة في الدين.

(٩) اعرف لكل ذي فضل فضله، وأقل له عثرته، وتأدب معه.

تعامل مع الناس بأخلاق الإسلام.. (كن حبيباً وقبياً معهم، كن

رحيماً ودوداً معهم، كن عادلاً سليم الصدر لهم، كن كريماً متواضعاً

شاكراً أميناً معهم، كن صبوراً عفيفاً شجاعاً وقوراً حليماً عليهم،
كن صدوقاً عطوفاً أثاراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، كن وصولاً لرحمك،
متسامحاً مع كل الخلق،

هم واعلم أن أركان حسن الخلق أربعة: «الصبر، والعفة،
والشجاعة، والعدل».

الحسن، والصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل.

والعصب.

قد تقول: وكيف أغبر من أخلاقى؟!

والجواب: صحيح أن الخلق هو: ما جُبل المرء عليه أو اعتاده في
حياته، وهو: سجيته وطريقته التي كونها من خلال تجاربه وخبراته،
وهي على نوعين:

منها ما هو غريزي فطري ومنها ما يُكتسب بالممارسة والمجاهدة

• إذن يمكنك ذلك، ولكن لا بد من رياضة النفس، وتدريب
الذات، مع دوام المجاهدة والمقاومة، وقوة الملاحظة، والنظر في عواقب

الأمور من الأقدام، وظلت الصبح من الآخرين، وصحة الصالحين
منهم، والقراءة في كتب الأخلاق والسلوك، كالأدب المفرد للبخاري،
ومكارم الأخلاق لاسنن الدنيا، ومختصر منهاج القاصدين لاسنن
فدامة، ولا تسمع للمخالفين المبطلين الذين يزعمون أن الطبع يعلى
الطبع.

• ثم استعن بربك وأكثر من الإلحاح عليه، والتضرع إليه،
كما كان بيت **بُذِلَ** بفعل ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقى،
(رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٦٥٧)).

هم وردد في كل وقت: «اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي
لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت».

١. **تصنع الأخلاق للآخرين، فإنك وإن نجحت مرة أو مرتين**
فم عان ما ستعجز الأحداث عن روى النفس وتغلبها، وما تحمي من
نوايا وآرب.

٢. **تجرب نفسك في أوقات**
الشدة والغضب..، فمثلاً:

٣. **تجرب الإيثار عند قلة**
الزاد.

٤. **تجرب نفسك عند ظهور**
الغضب.

٥. **تذكر**
دائماً وأبداً نصيحة عبد الله بن المبارك إذ يقول: «إذا خرجت من مراك،
فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك».

٦. **أخلاقك معك في كل زمان ومكان: مع ربك، مع الناس**

في بيتك، وفي عملك، وفي البيع والشراء، في خلوة وخلوة، مع الكبير
والصغير.. واحذر الازدواجية الأخلاقية.

٧. **وأنتهم يصيبون ويخطئون، فمها سعوا فلا**
بد وأن يكون لهم هئات وعدلات، فلا تضالهم بالمثالبات - خاصة - في
هذه الأوقات.

٨. **أوجه هذه النصيحة إلى المترين من عبد الله بن المبارك -**
رحمه الله - حيث يقول: «حسن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من
العلم».

ثالثا

وهي من أهم عوامل الثبات في هذا العصر، عصر الفتن الفكرية، والغزو الثقافي، ولقد أشرت إليها في ثنايا هذا البحث.

رابعا

إن الدعوة إلى الله ﷻ نعمة عظيمة، فالداعي إلى الله -تعالى- يُحيي قلوب الناس بشرع الله، فيُحيي الله قلبه بالإيمان، ومحبة الرحمن.

والدعوة الإسلامية: هي حركة علمية عملية لنشر الإسلام، وتعليمه للناس، وتعريفهم به على وجهه الصحيح، وفق منهج علمي مدروس، بوسائل راقية وشرعية، بواسطة دعاة مسلمين، يقومون به في الناس على هدى وبصيرة، وكذلك التحذير من مكائد الكفار

والمُحسِنين، كُشف لسهة بني يثرب ما أعدها الإسلام، وترد على الأبطال المضلين والمنحرفين.

كم قد يقول قائل: لماذا ندعو إلى الله؟ ولماذا نتحرك لنشر دين الله في الأرض؟

الجواب:

(١) لأن الدعوة أشرف الأعمال: لا شك أن عمل الدعوة إلى الله هو أشرف الأعمال، وأصل الوظائف فاطية، ويكفي في بيان شرف وفصل ونسب لدعوة أن الله ﷻ جعلها رسالة أحبائه من أنبيائه ورسله وأصفيائه من خلفه، ابتداء من نبي الله نوح عليه السلام، وانتهاء بصغرة أخلق محمد عليه السلام.

كم قال ابن القيم -رحمه الله-

قد دعوا إلى الله تعالى هي وظيفة الرسلين وأنبيائهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس لهم تبع، والله سبحانه - قد أمر رسوله أن يُبلغ ما أنزل إليه، وقصير له حفظ وعصته من الناس.

وهكذا المبلغون عنه من أمته، لهم من حفظ الله وعصته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له، وقد أمر النبي بالتبليغ عنه ولو

آية، ودعا لمن سبغ عنه وتر حديثاً تنليج منه إلى الأمة أفضل من توجيه السهام إلى محور العدو، ولأن ذلك الفعل يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السبس فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبه النسي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع أنه قال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان قرة من الرسل بقاء من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويجيئون بكتابات الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وضال نانه قد هدهوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربهم، وما كان ربك نسياً، جعل قصصهم هدى، وأخيراً عن حسن مقاتلتهم، فلا تقعد عنهم، بلانهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم الوضعية.

(٢) أفضل الدعوة إلى الله في القرآن والسنة:

حيث وردت آيات مباركات توضح فصيلة الدعوة إلى الله تعالى، ولقد وردت تلك الآيات في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، كل واحدة منها توضح جانباً من جوانب الفصيلة، ونبين مكانه الداعية ومزلته، وماله عند الله تعالى من الفضل والكرامة، ومن ذلك:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ويمدحهم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَاسِبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩].

قال الله -تعالى- واصفا طريق النجاة والخير -

بأنه قد ورد في الحديث أن من سمع من رجل يبيع نفسه أو
 نفسه أو غيره من الناس أو يبيع نفسه أو غيره من
 بالزينة * أولئك أصحاب اليممة (البلد ١٣-١٨).

كما كذلك فالدعوة نجاة لصاحبها من الخسران، كما في قوله
 ألا الناس اسرعوا على الفسادات وتواصوا بالحق وراسلوا
 بالصبر (العصر: ٣).

كما كذلك فالدعوة تعد من ابواب الجهاد، قال تعالى: ﴿قُلْ
 طُغِيَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (المرقان: ١٥٢).

كما قال ابن القيم: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد
 حجة، الجهاد الحجة، كما في مكة بقوله: ﴿فلا تطع الكافرين
 وجاهدوهم به، أي بالدين، جهادًا كبيرًا. واجهادهم هو التسليح
 والدعوة وجهاد الحجة. زاد المعاد (٢/ ٨٥).

كما قال ابن القيم: كما في ذلك شريح الإسلام
 ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا
 وَحَارَبُوا سَعْيَكُمْ فَوَلَّيْتُمْ مَكَرَهُ﴾ (توراجع ذلك في
 مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٨٤).

عل ذلك: قوله ﷺ: «من دَلَّ على خير فله مثل أجر فاعله» (رواه مسلم).

وقوله ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من
 تبعه، لا يتقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه
 من الإثم مثل آثام من تبعه، لا يتقص ذلك من آثامهم شيئًا» (رواه

ولقد نوب البخاري بابًا في صحيحه في كتاب العلم بعنوان:
 (قول النبي ﷺ: «رب يبلغ أوعى من سامع»)، ثم قال: «وإنما
 يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه».

وانظر إلى استمرار ثواب الداعي المخلص إلى الله بعد موته:

كما فعل النبي ﷺ في حجة الوداع، قال: «إذا مات منكم
 انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد
 صالح يدعو له» (رواه مسلم).

٢) لأننا نتبع نبينا ﷺ الداعية الأول للإسلام:

كما حيث إن النبي ﷺ كان الداعية الأول لهذا الدين، ولقد
 كان ﷺ نعم الحامل لهذه الأمانة، ونعم المؤدى لها، حتى إنه -ﷺ- أفسى

حياته كلها، ولأنه من الصعاب والمشاق في سبل تبليغ هذا الدين ما لا يتصور، بل واستعدت الأذى في سبيل خدمة هذا الدين ونصرته، وجزاه الله عناً وعن جميع المسلمين حرّاء.

«العبادة» ولا يمكن أن يتحقق أمر العبادة على الوجه المرصّي إلا عن طريق التعليم والبلاغ والدعوة، ليتمكن الخلق من معرفة الحق، على الوجه الذي يرضى الله تعالى.

٥) **لأن الدعوة أمانة في عنق كل مسلم:** إن تبليغ دعوة الإسلام، وبيان سباحتها وسمو مقاصده أمر واجب، والذات في هذه الأوقات التي تكال فيها التهم للإسلام، والمسلمين - خاصة - في العالم الغربي، حيث يوصف الإسلام بأنه دين يدعو إلى العنف والإرهاب، وأن تعاليمه تأمر بسمك الدماء، وقتل الأبرياء، بل ويوصف المسلمون بأنهم إرهابيون، رجعيون، متخلفون، متساحرون، أصوليون، فوضويون».

على كل مسلم أن يبين للناس جميعاً براءة دين الإسلام مما تُسب إليه من قراءات، ولا يكون هذا إلا عن طريق العمل الدعوى الخالص الصادق.

• فأصبح الحق باطلاً، والباطل حقاً.

• والمنكر معروفاً، والمعروف منكراً.

• والأمير بالمعروف فضولاً، والنهي عن المنكر تطفلاً.

• والتمسك بدين الله تزمناً، والتعرد على شرع الله تحزراً.

• ويعص الكفر ومعادتهم تطرفاً، وموالاتهم ومحبتهم نوْشطاً واعتدالاً.

• والكذب سياسة، والتفاني لباقة.

• والسكوت عن قول الحق حكمة، والصديق بالحق فتنة.

• والناصح علوّاً، والعدو صديقاً.

• والمجرم بطلاً، والمؤمن مجرماً.

• والمصلح مفسداً، والداعى إلى الفساد مُصلحاً.

• والتهور شجاعة، والقوضى حرية.

• والحجاب تخلفاً وتأخراً، والتبرُّج تقدُّماً.

• والزواج قيداً، والتعند جريمة.

• والتعلُّق بغير الله حباً.

• والحلاعة والابتذال حرية للمرأة، والحجاب والقرار في البيت كبت لها.

• والمصاحبة للفتيات بدعوى «الحب الطاهر» تسلية، والنكاح والزواج فجوراً.

• ومعاكسة الفتيات، وشرب المخدرات، وملاحقة الموضات، والجرى الجنوني بالسيارات، واللهث وراء الماديات والملذات تقدُّماً ومدياً، وحفظ لقرآن، والمحافظة على الحدود الشرعية تخلفٌ ورجعية.

• والغش ذكاء، والرشوة هدية.

• والصلاة عادة، والزكاة غرامة، والصيام كسلاً ونوماً، والحج نزوة.

• والعلم تكسباً، واتباع الأئمة تعصياً، وتبُّع الرُّخص ديناً، والفقه

جموداً، والأدب انحلالاً، والفن مجوناً، والرياضة غاية.

• إذا أصبح هذا هو الشأن، كان لزاماً على أهل الإيمان أن يجتهدوا في تصحيح المفاهيم، ولا يكون هذا إلا عن طريق الدعوة إلى الله

• وأخيراً: فإن الدعوة إلى الله باب من أبواب الجهاد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «إن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أبواب الجهاد في سبيل الله».

• وقال أيضاً: «فالدعوة إلى الله **تَجِدُّ** من أعظم وأشرف أبواب الجهاد، لأن إنقاذ الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق عن طريق الحق والبرهان، لا يقل أبداً عن الجهاد في الميدان، بالسيف والسمان، قال يحيى بن يحيى: (الذب عن الإسلام والسنة أفضل من الجهاد...)». (عمود الفتاوى (١٣/٤)).

في صيانة عقيدة ائمة المراد المسلم، وعبادته، ومعاملاته، وأخلاقه.

فهو أثر عميق كبير، لا يخفى على كل ذي لب، فهي السياج الواقف الذي يحفظ المجتمع من التيارات الخارجية المنحرفة: (فكريًا، واجتماعيًا، وغيرها).

وتُضْلَح المعاملة، وتسود الأخلاق الحسة. والسمات الطيبة، في أفراد الأمة كلها، أما إذا فُقد العمل الدعوي أو ضُفِف، فعندئذ تكثر الرذيلة، ويتشتر الفساد.

من بركات الدعوة:

ثم بالدعوة عاد كثير من الشباب إلى الهدى وديس الحق.

• بفضل الله، ثم بالدعوة انتشرت السنن، وماتت البدع.

ثم بالدعوة خرج من بيوت الموحدين موحدون، وبغير عمل دعوي قد يخرج من بيوت الموحدين ملحدون.

فالدعوة

هم رسالة الله في الدنيا

شبهات

كم قد يقول قائل: إن الدعوة إلى الله ﷻ أمر حسن، وشي مستحب، ولكنه ليس واجباً لازماً على كل مسلم ومسلمة؟

كم والجواب: إن الدعوة إلى الله - تعالى - أشرف الأعمال وأزكاهها، وهي أمانة في أعناق المسلمين جميعاً، لقول النبي ﷺ «ابلغوا عني ولو آية. قُرْبَ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرَبِّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

كم والدعوة في عمومها فرض عين - لا محالة -، وبالنسبة للدعاة والعلماء وطلبة العلم فهي في حقهم أوجب، بدليل قول الله ﷻ:

﴿قُلُوا لَا تَقْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [١٢١]

وقال ﷻ: «لا تزال طائفة من أمتي طاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك».

«هذا التصريح بأن هناك واجب عينياً على أفراد «الأفراد والجماعات»، وهناك واجب عينياً على الطائفة «المؤهلين لأمر الدعوة».

• قد تقول: الحمد لله: الحمد لله، هناك من يقوم بالعمل الدعوي، إذن لا يجب على أن أقوم بالدعوة!!

كم والجواب: إن هناك واجباً عينياً آخر للدعوة، وهو التمثيل في الدعوة الفردية، والجمعية، أو ما نسميه بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر^(١).

كم والسبب في جعل الوجوب هنا عينياً: هو أن الدعوة الفردية أمرها موكول للأفراد - أفراد الأمة - كُُلِّ حسب استطاعته، وما

(١) إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقها راسخاً، لفت إليه الكثير من المؤلفات... فتسمع إخواننا جيئاً بالاطلاع على بعضها، حتى لا يقعوا في بعض العاذر الشرعية، فيفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، ومن هذه المؤلفات: «الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. خالد السبت، و«الحكمة في الدعوة إلى الله» د. سعد بن وهف القحطاني، ورسالة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال، «أصول الدعوة» للشيخ / عبد الكريم زيدان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. ياسر يراهي، وأكثر من الاطلاع على بعض الأبحاث المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة، والصفات الواجب توفرها في الداعية للشيخ الفضال د. / فضل إلى جزاء الله خيراً، وأيضاً أنصح كل من يهتدي للدعوة إلى الله بمراجعة بحث شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصل إلى

يعلم، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

إن العمل الدعوى حكر على فئة معينة، وهم العلماء والمشايع.. فقط!!

إن الدعوة الإسلامية ليست حكرًا، وإنما على فئة معينة، أو طبقة مخصوصة، يحرم على غيرها القيام بها.

وليس عندنا في ديننا ما يعرف باسم «رجال الدين» الذين يملكون الثواب والعقاب، ويقولون أمر التشريع.. أبدًا..

واجبة على جميع المسلمين، يحمل كل منهم دين الإسلام ويبلغه، كل حسب طاقته، وقدرته، واستطاعته، واستعداداته، وحسب ما يبلغ من العلم والمعرفة، وما يحمل من حق، وما يرى من منكر... وهذا تكون الأمة كلها مشتركة في الدعوة إلى الله تعالى

لقد اقتضت أن الدعوة إلى الله ليست واجبة على العلماء والدعاة فحسب، ولكن قد يدعو إلى الله من هم أكثر منى حماسًا، كأصحاب اللحي والعمائم، وبالتالي يرفعون عن الحرج!!

إن خدمة الدين ليست قضية أصحاب اللحي

والعمائم - كما استقر في ضمير البعض خطأ - بل هي قضية كل مسلم ينتمى للإسلام، لمحض كونه مسلمًا

فإن استقيم الانتباه هذه القضية، بحيث تضحي حياة المسلم ممر وحة بهذه العطية نحو دينه، فإذا سأل عن طعمه وشرايه، فلن يمس أن يسأل نفسه «ماذا قدم لرب الله ﷻ؟»

«خدمة الدين» يجب أن تكون في قلوب وأفئدة كل المسلمين، فضلًا عن الدعوة والغبورين على دين الله ﷻ.

فإن الدعوة ستقطع شوطًا واسعًا في إعلاء كلمة الله تعالى.

فتاوى

• وحتى أقيم عليك الحجة الدامغة: فسأنتقل لك بعض الفتاوى لكبار أهل العلم - ممن تدور عليهم القُتُبُ في زماننا - عن حكم الدعوة إلى الله هذا الزمان؟

رحمه الله تعالى - أن الدعوة إلى الله ﷻ واجبة، وأنها من الفرائض.

مما قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [١]، ومنها قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ﴾ [النحل: ١٢٥].

ثم قال رحمه الله: (وصرح العلماء بأن الدعوة إلى الله ﷻ فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة، وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقط عن الباقي ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق

الباقي سنة مؤكدة، وعملاً صالحاً جليلاً).

أما إذا لم يقم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإنم عاثاً، وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة، حسب طاقاته وإمكاناته.

أما بالنسبة لعموم البلاء، فالواجب أن يوجد طائفة مستعدة، تقوم بالدعوة إلى الله ﷻ في أرجاء المعمورة، ليبلغ الرسالة. ونبي الله ﷺ يالطرق المسكة، والرسول ﷺ قد بعث الدعاء، وأرسل لكتب إلى الناس، وإلى الملوك والرؤساء، ودعاهم إلى الله ﷻ.

فالأمر بمنعروف، والنهي عن المنكر، فإنه يكون لرض عين، وقد يكون فرض كفاية، فإذا كتبت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر، ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أن تقوم بذلك، أما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتشجيع والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حيث في حقت سنة فإذا بادرت إليه، وحرصت عليه، كتبت بذلك منافساً في الخبرات، ومسابقا إلى الطاعات.

وعند قلة الدعاة، وكثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل - كحالنا اليوم - تكون الدعوة فرض عين على كل مسلم، بحسب طاقته.

كم والخلاصة: أن الدعوة قد تكون فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وحَّد في محلهم وفي مكانهم ومن قام بالأمر عنهم، أما بالنسبة لولاية الأمور ومن هم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقصر - حسب الإمكان - بالطرق الممكنة.

• **ولقد سنل العلامة الفقيه: الشيخ/ ابن عثيمين - جزاء الله** عن الإسلام والمسلمين خيرا - عن حكم الدعوة، وهل هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، أم هي مقصورة على العلماء وطلاب العلم فقط؟

(إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه، فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يُشار إليه، أو طالب علم محدَّد في طلبه، أو عاميا لكنه علم المسألة علما يقينيا... فإن الرسول ﷺ يقول: «تبلغوا عني ولو آية»...، ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغا كبيرا في العلم، ولكن يشترط أن يكون عالما بما يدعو إليه، أما أن يقوم عن جهل، ويدعو بناء على عاطفة عنده، فإن هذا لا يجوز، ولهذا نجد عند الإخوة الذين يدعون إلى الله، وليس عندهم من العلم إلا القليل، نجدهم لقوة عاطفتهم يُحرمون ما لم يحرمه الله، ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده، وهذا أمر خطير جداً، لأن تحريم ما

أحرَّ الله كتحليل ما حرم الله، فهم مثلاً إذا أُنكروا على غيرهم تحليس هذا الشيء، فعبرهم بذكر عليهم تحريمه أيضاً، لأن الله ﷻ جعل لأمرين سواء، فقال: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ قَدْ حَلَّلَ وَهَذَا حَرَامٌ لَتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ» [التحل: ١١٦].

• **ولقد سنل سماحة شيخنا العلامة المحدث: الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - عن حكم الدعوة في هذا العصر؟**

(الواقع أننا نشعر بأن كلمة الدعوة اليوم أصبحت لها مفهوم ما حديداً غير المفهوم السابق الذي يفهمه كل عالم بالكتاب والسنة، مثلاً قوله تعالى:

«وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [نمل: ٣٣].

فهمه علماءنا في هذا العصر إنما هو تبليغ الناس الإسلام، وتفهيمهم إياه عن ما أَرَادَ الله وبلغه رسوله ﷺ، فالدعوة بهذا المعنى تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجنبدك فالجوب

على السؤال الأول: أنها فرض عين على كل مسلم، لكن هذه الفريضة تختلف من شخص إلى آخر، باختلاف هؤلاء الأشخاص، ثقافة، وعلماً بالشرعة، فلا يستوى في ذلك مثلاً: أئمة مع قارئ، وجاهل مع عالم، وبين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله، ويجمع ذلك قولنا أن المسلم كلما ازداد ثقافة، كلما اتسعت دائرته وجوب الدعوة إلى الله سعة، والعكس بالعكس.

نخلص من أقوال علمائنا -رحمهم الله تعالى-:

﴿ان الدعوة إلى اللّٰه واجب ديني على كل مسلم -كل بحسب طاقته وقدرته-، فهي واجبة كالصلاة، مع التفاوت بين الواجبين.

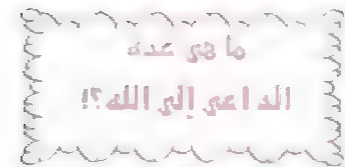
مقدمة

﴿قد تقول: وهل تريدني أن أترك دراستي وعلمي وأقوم بمهام الداعية إلى الله، لأحمل الأمانة وأنصح للأمة؟

﴿والجواب: لا... لأن تكوين الشاب العلمي والفكري والثقافي -بها لا يتعارض مع ديت- أمر مطلوب، بل قد تكون من أسس الغايات في هذه المرحلة -إذا حسنت التواكب.

• ولكن أود منك أن تجتهد في دعوة إخوانك ورفاقك وهم في المقاعات الدراسية، وأن تدعو غيرك في بيتك الذي تسكنه، وأن تدعو رفاقك في الحي الذي تعيش فيه، وأن تجتهد في دعوة أهلك وذويك وعشيرتك.

﴿وأبشرك. فإن واجب الدعوة إلى الله يتحدد بقدر حال الداعي وقدرته، لأن الدعوة إلى الله ليس لها وقت محدد -كالصلاة والصيام-، ولهذا فيسهل عليك أن تؤديه في جميع الأحوال والظروف، وفي كل وقت ينسر لك فيه أداؤه.

إن عدة الداعية إلى الله ﷻ ثلاثة أخصياء:

الفقه الدقيق الإيمان العميق الاتصال الوثيق

أما عن الفقه الدقيق:

لأن حاجة المسلم -عموما- والداعية -خصوصا- إلى العلم حاجة كبدية، بل إن الداعية تحتاج إلى العلم كي يحتاج إلى الماء والهواء لن تكثر، لأن دعوة بلا علم تفسد أكثر مما تصلح.

علم طريق الآخرة: الذي يهيج القلب ويزعجه، ويدفعه إلى سلوكه، ويشعر صاحبه بغربته في الدنيا وقرب وحيله عنها إلى سفر بعيد، لا يرجع بعده إلى الدنيا، ولا ينفع فيه زاد إلا التقوى. **ولذلك فهو مشغول دائما بإعداد هذا الزاد، متطلعا إلى ما يشول إليه أمره بعد سفره البعيد.**

أبكون مصيره إلى نار جهنم ١٤ أم إلى دار النعيم في حوار الرب الكريم

وهذا الفهم يقوم على أسس، منها:

• **تدبر القرآن الكريم:** الذي يُعَمِّم المسلم ربه الذي يدعو إليه، وطريقة الوصول إليه ﷻ.

• **وفي مقابل ذلك:** معرفة ما يدعو إليه الشيطان، والطرق الموصلة إليه، وكيفية اجتنابها والتخلص منها.

• **فهم الداعية:** غايته في الحياة، ومركزه من البشر.

الإيمان العميق:

فنعني به: أن يكون المسلم موقنا بأن الإسلام الذي هداه الله إليه، وأمره بالدعوة إليه حق حائض، لأنه هدى الله، وما عداه باطل وضلال قطعا، فأى تحول عن هذا ليقين، وميل إلى غيره يعنى: اتباع الأهواء الباطلة التي فيها الضلال والضيايق.

• **فهم ضرورة لكل مسلم، فضلا عن أن يكون داعية إلى الله، في هذا الوقت الذي ضعفت فيه كلمة الإسلام، وعُتِلَتْ فيه كلمة الكفر، وازدادت عن المسلمين، وصال الكفرة عليهم وجالوا.**

«والأذاب مع من دأبوا في بوقعة الزيف والضلال، وانقلب مع من
انقلبوا على الأقران»

فيا اخانا، ينبغي أن تكون صاحب إيمان عميق، وحقيقة الإيمان
لا تتم في قلب إلا: إذا جاهد الناس في الالتزام بأمر هذا الدين، ومس
باب أولى فإنه يجاهد نفسه كذلك.

وانت صاحب غاية، وإنما يوصل المرء إلى غايته شغفه بها، وإيمانه
واقناعه بها، وتقانيه فيها، وانقطاعه إليها بجميع مواهبه وطاقاته
ووسائله، وذلك هو الشرط الأساسي، والسمة الأساسية للداعية.

وانت طالب نفوذ إلى الله والدار الآخرة، ومن كان كذلك
يجب أن يكون شجاعاً مقداماً، حاكماً على فهمه، زاهداً في كل ما سوى
مطلوبه، عاشقاً لما توجه إليه، عارفاً بطريق الوصول إليه، والطرق
القواطع عنه، قوى الهمة، ثابت الجأش، لا يشته عن مطلوبه لو لم لائم،
ولا عذل عاذل، مستمر في دعوته بلا كلل ولا ملل، ولا فتور ولا
ضجر، امثالاً لأمر الله، وطلباً للأجر منه وحده، شعاره: الصبر،
وراحته: التعب، ولا يخل على دعوته بشيء من الجهد أو الوقت أو
الفكر.

«والخلاصة: إن علامة الإيمان العميق: ان تعبير الإسلام
وللإسلام.

الاتصال الوثيق بالله تعالى:

لأن من أحسن الصلة بربه وداوم عليها: كان على مدد من الله
تعالى وعون منه.

«ولا شك أن الداعية إلى الله أحوج الناس إلى ربه، لأن
الواحد إذا داوم الاتصال بالله - تعالى - حفظ الله عليه دينه ونشاطه،
وبارك له في قوته وجهده وحركته، وأعانته وثبته، ورزقه السكينة
والطمأنينة، ولقد صدق ابن القيم إذ يقول: (إن في القلب شغفاً لا يمل
إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا
يزيله إلا السرور بمعرفة الله، وصدق معاملته، وفيه فتق لا يسكنه إلا
الاجتماع على الله والفرار إليه، وفيه نيران حسرت لا تطفئها إلا الرضا
بأمر الله وقضائه، ولزوم الصبر إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا
محبة والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أعطى الدنيا
وما فيها لم تُسد تلك الفاقة) أ.هـ.

أما إذا كان الاتصال بالرب ضعيفاً: فإنه لا يمكن للداعية

فضلاً عن غيره - أن كتمنا شخصيتنا، سنفسه نحره، أو تركوا أنفسنا، أو ينشر صوره، أو يكثر إنتاجه، أو تتمر دعوتهم، وهذا أمر خطير يدفع المسلم إلى التقاعد والكسور عن هذه العادة الحليمة، وحبها بقدر القدرة - تماماً - على أن يمتثل زمام نفسه، وقوامته على أهوائه وغرائزه، ويقع فريسة للمغريات والمفانن المختلفة.

وهذا يحتاج من الداعي إلى الله أن يتحذر - هو أولاً - من عبودية غير الله (من الأهواء والشهوات)، ويستشعر قرب الله منه، ورقابته عليه، وهذا يتطلب منه مجاهدته نفسه وميولها وأهوائها، وحبها يوفق في دعوتهم، ويفتح الله لقلوب على يديه

هذه بعض الأسس التي يحتاجها الداعية الناجح الموفق..

ماذا لو تركنا الدعوة إلى الله

ويبقى السؤال: ماذا يحدث لنا لو تركت الدعوة إلى ديننا؟!

والجواب: ما نجزم به ونعتقد: أن الله ﷻ عني عن العالمين، وأنه - سبحانه - ناصر دينه، يا أو غيرنا.

« ولكننا إذا نظرنا إلى واقع المسلمين يوم تقاعست عن الدعوة إلى ديننا، رأينا بأعيننا ضياع كل شيء، حتى سقط اللواء من بين أيدي المسلمين، وهم ينظرون، وألقوا بأنفسهم، في حاة الذل، ورجل اهوان، ورضوا بالتبعية، وفقدان الكرامة والسيادة، وأصبحوا هواة، بل أصبحوا هبة لا يؤبه لهم، وأضحى الأمة مطمع أراذل النجوم وسفلة الناس، وذلت لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فأى مذلة أشد من هذه المذلة، وأى مهانة أعظم من ذلك؟!

• يوم تركنا دعوتنا، وأعرضنا عن ديننا؛ ضاعت كرامتنا، وذهبت عنا نخوتنا ورجولتنا، ودُنست مقدساتنا، واستيحت أعراضنا،

ونحن نقف موقف المتفرج المرعوب، أو موقف المبهوت المفضوح أمام تلك الأحوال السيئة.

«والكل يتسائل: ما فائدة العيش إذا في هذه الذلّة، وهل للحياة طعم ومذاق عند من عنده نوع من الانكسار إلا طعم المرّة ومذاق العلقم؟!، فوالله إن ظل الأمر على ذلك، فباطن الأرض خير من ظاهرها!! فالمنية ولا الدنيّة.

هكذا نقول للجميع كونوا انصار الله

«على الأمة الإسلامية بأسرها أن ترفع عن كاهلنا نير الظلم وذل التبعية، وأن تأخذ على عاتقها إرجاع العزّ المفقود والأمل المنشود، وأن تعيد للإسلام مجده، ولدولته عرها وشرفها وسؤدها.

«ولن يتحقق هذا إلا: إذا وقف الجميع -حكّاما وعكّومين- خلف العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، مسترشدين بأقوالهم وأفعالهم، مؤازرين لهم، ومُعِينِينَ على أداء مهامهم.

«إننا نستصرخ كل الهمم [خاصة: العلماء وطلاب العلم وأصحاب القوة والشوكة، لأن عليهم من أحوال ما ليس على غيرهم، والناس لم ينجحوا، لأن مُستَصرخ كل أحد دافع عن الإسلام]

وبالإسلام، في عمل مُضِن، وجهد متواصل، واقتحام كل العقبات، وتحصيم كل المقومات، بكل صبر وجَلَد.

«أخي الشاب: إننا نعيش في ظلمة ظلماء، وقتة عمياء، تحسّ عن يديدها!!

«خزي وعار وذل مهين، يتظر من يرفعه، وواقع أليم يستصرخ منا الهمم.

• فهيا أخي الكريم: هيا لجب النداء، قم ودع الدّعة، واهجّ الكسل، قم وارفع لواء الدعوة إلى الله، تحرك لدين الله -تعالى- ليدين ونهّازًا، فأنا لا أعلم هدفا ساميا عظميا يستحقّ قضاء الأعمار، وحشد الجهود والطاقات، كالدعوة إلى الله تعالى.

«هيا... أخي القاضل، قم واجتهد، وتحرك لنصرة هذا الدين العظيم، وتذكر دومًا كلام الحسن البصري -رحمه الله- إذ يقول في وصف المتحرك للدعوة إلى الله: «هو المؤمن أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحًا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله».

إلى الباحثين عن عمل. الذكم هذه الوظيفة الغالية

«هذه الوظيفة المباركة، التي تدور عليك الآلاف، بل الملايين من

الجنات

• **فهي أقبل وأعمل فيها**، واعلم أنك -أخى الكريم- مطالب

اليوم بعد الاستقامة، بأداء مسئوليتك الكبرى، والقيام بدورك الحضارى، الذى كُلفت به من قِبل الشارع الحكيم.

• **استخدم الوسائل النافعة**، واتق -العام

الإسلامى- بشكل خاص من ظلمات المادية الطاغية، وموجات الأمية العاتية، ورسائل الإلحاد واتصال، إلى إشرافه الحق وعراف، ونور التوحيد والإيمان، وشمس الحق والإسلام.

«قد تقول: وكيف أخدم دين الله؟»

والجواب: إن مجالات خدمة الدين -و لله الحمد- كثيرة، منها:

• **الخطابة الهادفة**، إذا كنت ممن رزقه الله هذه الموهبة.

• **إلقاء بعض الكلمات**، والتوجيهات الإيمانية، والتربوية في

مسجد الجامعة، القريبة من المسجد الحرام، من مسجد حرم

• **تعلم القرآن**، وعلمه للأطفال والصبية.

• **قم بإعداد مجلة حائط**، وعلقها في المسجد، ويمكنك الاستفادة من مجلة «التوحيد» الإسلامية، وهى تصدر شهريا عند بائع الجرائد والمجلات.

• إذا كنت لا تستطيع فعل كل هذا، فما عليك إلا أن تجتهد في الدعوة لفردية.

• **ولا بأس أن تجتهد** في استخدام الوسائل الدعوية النافعة المشروعة، ومن ذلك:

استخدام الوسائل الدعوية النافعة «كأشرطة الكاسيت»، وتوزيعها على فوى الاحتياج.

دعوة الناس إلى مجالس العلم الشرعى للعلماء الراسخين الموثوق بعلمهم، وريط الناس بهم، بغير تعصب محفوت.

• **التحفظ**، لا بد من بعض الاحتياطات في الإشراف وقراءة كتاب من الكتب الشرعية السهلة.

اكتب مقالا نافعا هادفا في جريدة من الحرائد، أو أرسله إلى إحدى الصحف.

• متابعة المواقع النافعة على الإنترنت، ومحاولة تزويد الدعاة بالأخبار الهامة.

• توزيع الرسائل والمطويات والكتيبات، والدعوة إلى ذلك.

• استغلال الأجهزة الحديثة **دعويًا**: كالمحمول، والإنترنت، والهاتف.

• **اقتطع جزءا يسيرا من مالك الخاص**، أو راتبك الشهري، وقم بعمل ما يسمى بالحقية الدعوية، وهي حقية تحوي رسائل ومطويات نافعة، وأشرطة وأدكار... لتقوم بتوزيعها في أي مكان.

• **وهناك مجالات أخرى** يمكنك أن تخدم الإسلام من خلالها: احفظ حديثا، نقل حُكْمًا، اسمع شريطاً وبلغه، اقرأ كتاباً، واقنع الناس بما فيه من العلم، وزّع رسائل أو مطويات، قدم نصيحة هادفة هادفة، اكتب مقالا، قُدِّ شبهة وُرِّدَ عليها، صمم موقعا دعويًا، صحح خطأ، أنكّر منكرا، سدد أcha، وأخى ناصحا، طهر بيتا من الحرام، امنح محروما، أعن مجاهدا، وأنفق مالا في سبيل الله، أغث ملهوف، اهْدِ حيرانا، ردَّ

سلاما، وسُمِّت عاطسا، أذن للصلاة، علم جاهلا - ورياك أن تسخر منه - ألف رسالة أو مطوية، قدّم رأيا لمخلصا بناءً، قوم بدعة، ألقن عملا، أطعم مسكينا، اتبع جنازة، اكس عاريا، زر مريضا، أسس مسجدا، أصلح طريقا، استر عيا، انصر مظلوما، اجمع صدقات، علق لوحة دعوية، عظم عاصيا برحة ورفق ولين، اقض دينًا، أشبع جائعا، أيقظ للصلاة نائما، نشط للخير خاملا، أرشد نائما، تعهد نشأ، وجه للخير طاقة، سد ثغرة، اقترح فكرة، أيد مريئا، شارك في خير عاملا، قدم برنامجا إسلاميا، زوج شابا، أكرم ضيفا، صل رحما، بجل شيخا، ووقر عالما...

• **إذن فمجال الدعوة مفتوح**، المهم أن نسكن أنت من تحديد المجال الذي تستطيع أن تخدم فيه ^(١)ديك.

والله أسأل ألا يحرمانا شرف الدعوة إليه حتى نلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه.

فيإذا حققت في نفسك التريبة بشمولها وكملها، وبطريقة متزنة مسطحة، فأشهر وإليك قد وفقت للعمل بعونه تعالى. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً» (البقرة: 208).

(١) أنصحك - أخي الكريم - بمراجعة بحث (كلنا دعاة...) فكرة وسيلة وأسلوب في الدعوة إلى الله تعالى / تأليف / عبد الله بن أحمد آل علف العامدي ط دار الإبيان الأسكنديّة

كل مستقيماً ثابتاً

هو ذلك من أمة المستقيم الذي يحث الله به
رسوله، وأنزل به كتابه، وأمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه والثبات
عليه.

«**الاستقامة لفظة:** ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل
شيء». قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثَلُّكُمْ فَوْخِي إِلَيَّ أَنْتُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
اسْتَقَامُوا عَلَى الصِّرَاطِ لَاسْتِقْبَاهُمْ مَّاءٌ عَذْقًا﴾. [المز ١١١]
والاستقامة اصطلاحاً: كما قال النووي: قال العلماء معنى الاستقامة
لزوم طاعة الله تعالى. [نقلا عن مروض الصالحين].

«وقال ابن القيم: مثل صديق الأمة وأعظمها استقامة بعد نبينا
- أبو بكر الصديق - عن الاستقامة؟ فقال: «ألا تترك بالله شيئاً»، يريد
الاستقامة على التوحيد المحض.

• وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر
والنهي ولا تنوغي وغان الثعالب.

• وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «استقاموا: أخلصوا العمل له».

• وقال علي بن طالب رضي الله عنه: «استقاموا: أي أدوا الفرائض.

• وقال ابن تيمية: (استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه
بغية ولا يسرة). [تهذيب مدارج السالكين ص ٢٦٤].

لهذا المستقيم قالوا يا رسول الله

١. لأن الله - تعالى - يحب الاستقامة ويأمر بها:

«لهذا أمر الله تعالى نبيه ومن معه من الصالح الكرام أن يستقيموا على الحق وعمل الصالحات، وأن يتركوا الباطل، ليكون حراهم جبر الحرام يوم الحساب والجزاء» يقول بعض «فانستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بيننا كفؤون بصير»

٢. لعظم فضل الاستقامة، وجزيل ثوابها:

«فانستقيموا يا أيها الذين آمنوا استقاموا» «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» ويقول تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأحزاب: ١٧، ١٨].

«ولقد بين النبي ﷺ فضل الاستقامة في كثير من الأحاديث منها: حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» [رواه مسلم].

وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «استقيموا ولن تحصوا، وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحيط على الوضوء إلا مؤمن» [رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح].

٣. لأن الاستقامة أمر واجب على العبد:

«فالطلب من العبد: الاستقامة، وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل» [رواه مسلم]. فجمع في الحديث مقامات الدين كلها.

«فأمرا بالاستقامة وهي: السداد والإصابة في النيات والأقوال» [الأعمال].

«وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة بمعنى: محاولة القرب من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمى إلى العرض فإن لم يصب يقاربه، ومع هذا الحذر هم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجى يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله، ولا يعجب به، ولا يرى نجاته به، بل إن نجاته برحمة الله وعفوه.

٤. لأن الاستقامة هي حقيقة الدين كله:

«فالاستقامة كلمة جامعة أخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصديق والوفاء بالمعهد...

«كذلك فالاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، والاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله، وعلى أمر الله.

٥. لأن الاستقامة هي هدف كل عبد رباني:

«إن الاستقامة على شرع الله، والالتزام بأوامره، والتمسك بهديه، والاعتصام بصراطه، والسير على نهجه مطلب أكيد، ورغبة ملحة، وهدف سام، وغاية حميدة، ومقصد نبيل لكل مسلم يريد إرضاء ربه، ونيل جنته، والفوز برحمته.

هدف الاستقامة

(١) استعن بالله تعالى، فإنه هو المعين على كل خير - سبحانه وبحمده

(٢) مصاحبة أهل الاستقامة وتقليدهم ومحاكاتهم.

(٣) معاسبة النفس على أي تقصير ولو كان يسيراً.

(٤) الحذر من الترخص الجافى.

(٥) عليك بالاستقامة بكل أحوالها وأنواعها

الظاهرة

و

الباطنة

الاستقامة باطنا :

وبعنى بها: استقامة القلب، وتكون بثلاثة أشياء:

- أن تكون محبة الله - تعالى - عندك مقدمة على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله وحب الله تعالى حب ما سواه.
- أن يحب العبد ما يحبه الله - تعالى - محبة توجب له الإتيان بها وحب عليه مه فإن زادت المحبة حتى أتى بها تدب إليه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كره الله - تعالى - كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزهًا كان ذلك فضلا، وقد قال ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين.

« فلا يكون المؤمن مستقيما حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تفتضى المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات أ.هـ - راجع جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٣٦٤.

- أن يحفظ قلبك الأمر والنهى، ولذلك علامات منها:

البعد عن الفتن ومظانها وأسبابها.

عدم التوسع في المباحات خشية الوقوع في المكروه.

مجانبة المجامرة بالمعصية، مع الغضب التام إذا انتهكت حرمات الله.

لحذر من الترخص الجافى، والتشدد المبالغ فيه.

لحذر من حمل الأمر الشرعى على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله ﷻ، بل وتسلم أمره لله تعالى سواء علم الحكمة أو جهلها.

الاستقامة ظاهرا :

وتعنى: استقامة الجوارح، ويكون ذلك عن طريق:

- اتباع الناموس، واجتناب المحظور، والوقوف عند الحد.

• معرفة العبودية الواجبة على كل جارحة خلقها الله ﷻ، فمثلا: نعمة البصر: نعمة عظيمة، وعليها عدد من العبوديات.. قد يكون النظر مباحا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها.. فلا بد من معرفة حكم النظرة في ضوء ما ذكرنا، وهكذا...

• فإذا من الله عليك بالاستقامة فاحمد الله تعالى واسأله الثبات عليها.

• يا عباد الله اثبتوا:

« اعلم عبد الله أن العبد لا يستغنى عن تثبيت الله له على الإسلام طرفة عين، فإن لم يثبت الله عنه مهاء إيمانه وأرضه من مكانها

- وأعنى بالثبات على الحق: الاستقامة على صراط الله المستقيم، وشرعه القويم، وطريقه الموصل إلى جنات النعيم، الذي من ملكه واستقام عليه نجاه، ومن انحرف ضلّ وغوى.

الثبات على الحق ماذا؟

والمرغ عنه موت وطمعه، بل هو حيرة وضلاله: كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَانِ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ بِلِى الْهُدَى اثْنَانِ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَمَا لَهُ هَدًى وَأَمْرًا يُسَلِّمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

وإن كان هذا مثلاً ضربه الله لمن حاد عن المنهج وانحرف عنه، ومن نفى وثبت عليه، فإن رسول الله ﷺ ضرب لنا مثلاً محسوساً أو صح فيه كيف يبر الإنسان على المنهج القويم ويثبت عليه، متجنباً أسباب الانزلاق والانحراف عنه، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، على كفضي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرحاه، وعلى الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس اسلكوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تعوجوا، وداع يدعو إلى الصراط، فإذا أراد أحدكم تنح شي من هذه الأبواب قال: وبك لا تفتح. فبذلك إن تفتحته تنج، فالصراط: الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله، والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. والداعى من فوق الصراط: واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم [رواه الترمذى وأحمد، وحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألبانى].

« هذا مستقيم من الصراط المستقيم » وللساتر عليه، الذى وفق للثبات وجنب الزلل.

الذين آمنوا من قبلهم، والذين آمنوا من بعدهم، هم قائلون: ما كان من الله من شيء، إلا جاء به من قبلهم كتاب من الله، فاصدقون الساترون على هذا المنهج الحق، اتاننوا عنهم هم فصلهم.

خَرَجَ مِنْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقَالُوا إِنَّهُ إِذَا لَدَّكَ إِذَا لَدَّكَ إِذَا لَدَّكَ
مَنْهُ وَقُضِيَ وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا [النساء: ١٧٥].

﴿ فلما آمنوا بالله وصدقوا به، وأقروا بوحدانيته، وما بُعث به
الرسول، وعَمَّسُوا بذلك، وَعَدَّه اللهُ بِعَظِيمِ نَعِيمِهِ وَجَزِيلِ ثَوَابِهِ،
وَوَفَّقَهُمْ إِلَى سُلُوكِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمَنْهَاجِ الْقَوِيمِ، وَأَعْلَمَهُمْ
بِالْثَبَاتِ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْقَوْهُ، فَيُنَالُوا رَحْمَتَهُ وَرِضْوَانَهُ.

٣. تشبها بالنبي ﷺ: حيث إن الله الكريم أَمَّنَّ عَلَى أَكْرَمِ خَلْقِهِ
عليه - عليه - ورسوله محمداً ﷺ سمعه اثبات على لإسلام. فقال
﴿ وَنُؤَلِّقُ أَنْ يَشْتَكَّ لَقَدْ كَذَّبَ تَرَكُّهُمْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [٧٤] إِذَا لَدَّكَ إِذَا لَدَّكَ
ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا [٧٥].

﴿ ومن تتبع سيرة النبي، ورأى كيف حاول فومه جامهدين أن
يُوقِفُوا دَعْوَتَهُ وَيُعْطِلُوا سِيرَهَا، وَيُحْمَدُوا أَنْفَاسَهَا، وَيُسَدِّدُوا فِي
مَهْدِهَا، عَلِمَ كَيْفَ الْعَمَلَةِ الَّتِي عَانَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَقَدْ سَلَكُوا مَعَهُ
كُلَّ مَسْلَكٍ مُغْرَجٍ، وَاسْتَعْدَمُوا كُلَّ وَسِيلَةٍ سَيِّئَةٍ، وَكُلَّ أَسْلُوبٍ
مَنْحَطٍ لِيَتَصَلَ عَنْ دَعْوَتِهِ وَيَنْسَلَخَ، وَلَكِنَّهُ ثَبَتَ بِأَيِّ هُوَ أَوْمِي ﷺ.

وصعوه بالجمون والكهانة والسحر، ورسوه بانه شاعر،
وسلكوا معه كل سبل الاستهزاء والسخرية، وأثاروا حوله الشبهات
المضللة، والدعايات المغرضة، والأراجيف الواهية، واتهموه بأبشع
التهم...

﴿ فلما باءت محاولاتهم بالفشل، سلكوا سبلا أخرى أنكى
وأشد:

فمقد حاولوا إعرانه بالمال والشرف والملك، فلما رفض عزموا
على قتله والقضاء عليه، وحاولوا ذلك كرات ومرات، ولكن ذهبت
محاولاتهم أدراج الرياح.

تفقتوا في إيصال الأذى إليه بكل ما أوتوا من قوة، فها
وصلوا إلى ما يريدون، شنوا عليه وعلى من آزره حربا اقتصادية
بشعة، استمرت ثلاثة أعوام عجاف، فلم تغلح خطتهم.

ثم انتهت محاولاتهم بالإخراج والطرده الذي أدى - فيما بعد -
لتجريد السيوف وسفك الدماء.

كحل هذا يحدث ورسول الله ﷺ ثابت على دعوته لم يتراجع
خطوة واحدة، ولم يتزعزع قيد أنملة.

٤. تشبها بالصحابه الكرام: إن الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، ومن تتبع مواقفهم وجددهم في جميع أحوالهم لم يتلونوا، بل كان إيمانهم - في جميع الأحوال - ثابتا لا يتزعزع مهما صادفهم من عن أو شدائد قابلهم من شدائد.

الخطبة المحمدية

﴿يَوْمَ كَانُوا مُحَاصِرِينَ فِي مَكَّةَ، يَعَذِّبُهُمُ الْكُفْرَةُ، وَيُلْهِمُونَ ظُهُورَهُم بِالسَّيَاطِ﴾.

﴿ وَيَوْمَ هَاجَرُوا فَارِّينَ بِدِينِهِمْ إِلَى الْحِشَّةِ.﴾

﴿ يَلْأَنظُرِ إِلَيْهِمْ هَجْرَتُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ مُقَرَّدِينَ مُطَارِدِينَ.﴾

« وانظر إليهم يوم أن انتصروا في بدنهم وهزموا في أحد،
وحوصروا في الخندق.

الواحد منهم كحلل الأشم الذي لا يترحرح، لم يترعرع إيمانهم، ولم يتسرب إلى قلوبهم ذرة من الشك في كونهم على الحق، وأن الكفار في ضلال مبين وإلى عذاب عظيم.

٥. لأن الثبات نعمة عظيمة: بل ما مُنح العبد منحة أفضل من الثبات على الإسلام، حيث يجد ثمرته في دنياه، وفي قبره، وفي معاده.

«لَهَذَا آمَنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ، فَقَالَ
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا أَفَلَمْ يَلْقُوا فِي الْحَيَاةِ السَّيِّئَةِ
 الْآخِرَةِ» (إبراهيم، ٢٧)، ولا يدرك حقيقة هذه النعمة، ولا يقدرها من
 لم يعرف الجاهلية، ومن لم يذوق مرارة الكفر وويلات البعد عن الله.

«وَالَّذِي عَرَفَ الْجَاهِلِيَّةَ وَعَرَفَ وَيْلَاتَهَا - فِي التَّصَوُّرِ
 وَالْإِعْتِقَادِ.. - وَوَأَقْعَ الْحَيَاةِ.. هُوَ الَّذِي يُحْسِنُ وَيُشْعِرُ... وَيَرَى
 وَيُبْصِرُ... هُوَ الَّذِي يَذُوقُ حَقِيقَةَ نِعْمَةِ الثَّبَاتِ عَلَى هَذَا الدِّينِ.

«الَّذِي يَعْرِفُ وَيَعَانِي وَيَلَاتِ الضَّلَالِ وَالْعَمَى.. وَوَيْلَاتِ
 الْحَيْرَةِ وَالْهَوَى.. وَوَيْلَاتِ الضِّيَاعِ وَالتَّمْزِقِ الَّتِي تَسِلُّ بِهَا الشُّعَابُ بِهَا
 الشُّعَابُ الْجَاهِلِيَّةُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ... هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ نِعْمَةَ الْإِيمَانِ
 الَّذِي النِّقْطَةُ مِنْ أَدْرَاكِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ سَبَّحَ إِلَى الْقِمَّةِ السَّامِقَةِ،
 فَيُحَاذِلُ مَنْ عَلَى يَنْظَرِ إِلَى أَمَمِ الْأَرْضِ... وَلَكِنَّهُ يَتَمَزَّقُ حَسْرَةً
 عَلَيْهِمْ... وَيَحَاوِلُ اتِّشَاهَهُمْ مِنْ أَهْوَالِ الشُّرْكِ وَالطِّينِ إِلَى آفَاقِ
 الْإِسْلَامِ وَالثَّبَاتِ الْيَقِينِ.

• وَحِينَئِذٍ يُوْطِنُ قَدَمَهُ عَلَى الصَّرَاطِ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى نِعْمَتِهِ
 الثَّابِتَةِ، لِأَنَّهُ شَكَرَ اللَّهَ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ يَكُونُ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهَا.

«فَإِنَّا نُنَادِي بِأَهَمِّيَّةِ الثَّبَاتِ، لضعف الإيمان، وقلة الالتزام،
 وكثرة العصيان، وانتشار الفتن، وتعاظمها وتفاقمها.

«كَذَلِكَ فَإِنَّا نُنَادِي بِأَهَمِّيَّةِ الثَّبَاتِ، لَغُرْبَةِ الدِّينِ، وقلة
 الناصر والمعين، ونُدْرَةِ الرِّفْقِ، ومَشَقَّةِ السَّيْرِ، ووحشة الطريق.

مَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْحَقُّ الَّذِي يَنْبَغِي الثَّبَاتُ عَلَيْهِ؟

«الْمَنْهَجُ... هُوَ مَنَهِجُ أَهْلِ النِّسَةِ وَالْحِجَابَةِ وَهِيَ الْحَدِيثُ
 (مَنْهَجُ السَّلَفِ)، وَهُوَ مَنَهِجٌ كَامِلٌ يَشْمَلُ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ
 وَالْمَعْتَقَدَاتِ وَالسَّلُوكِيَّاتِ.

«هَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْحَقُّ الَّذِي يُلْزِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهِ،
 وَالْمَسْلَكَ الْقَوِيمَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَتَسَبَّحَ إِلَيْهِ، وَالصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي
 يُلْزِمُهُ أَنْ يَثْبِتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النِّجَاةَ تَكْمُنُ فِي التَّمَسُّكِ بِهِ، وَالسَّعَادَةُ نَاقِلَةٌ
 - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مَنْ ثَبَّتَ بِهِ وَعَظَّ عَلَيْهِ.

«والجواب: لهذا المنهج سمات تميزه عن غيره، تتلخص في الآتي:

• أن مصدر التلقي فيه هو: كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ، وأن طريقه واحد لا يتعدد، مستقيم ليس بمعوج، وهو منهج شمولي كما أن ثبات عام تام، واضح حتى، يفي إلى قيام الساعة، مصلح لكل زمان ومكان، ومطى معتدل، بعيد عن الغلو والجفاء.

هذه بعض السمات المميزة لهذا المنهج المبارك.

«والجواب: هذا المنهج المبارك، واشتد عليها بشيء من التفصيل، ليقتنع بها ويثبت عليها، فلا معوج عنها، ولا يلتفت إلى سواها، ولا يصاب بشيء من الخيرة والاضطراب والتذبذب، وبالتالي يسلم للعرء دينه، ويقوى إيمانه.

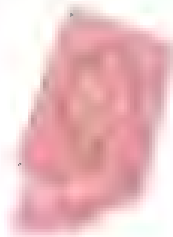
«احذر أن يسترلك الشيطان:

• ربما سلك العبد في أول أمره المنهج الإسلامي لتقويم. ثم تراه بعد فترة ينحرف عنه في آخر عمره، فيسلك بعض سبل الشيطان، فينقطع عن الله فيهلك.

• وربما سلك الرجل أولاً بعض سبل الشيطان، ثم تدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره، فيصل به إلى الله..

«والشأن كل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السير إلى آخره، والثبات على ذلك. «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [الجمعة: ٤].

«والجواب: هذا المنهج المبارك، ولقد صدق النبي ﷺ حين قال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقبلها كيف يشاء» [رواه مسلم].

الاعتذار من الله

« نناديك.. يا من كنت معنا في الصلوات، والجمعات، والأعمال الصالحات، ونقول لك.. ماذا دهاك؟ »

« إنني والله أحبك، لهذا أدعوك أن تثبت على الحق وتصر لتصل إلى الجنة.. واستمع إلى وصية عبد الله بن مسعود حيث يقول لك ولأمثالك: «عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه: لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن خالفتموه يمينا وشمالاً: لقد ضللتهم ضلالاً بعيداً».

• **وكانني بأبى العالية** يقول لك ولأمثالك بأعلى صوته باصحا: «تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم: الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالاً، وعليكم بسنة نبيكم، والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين أهلها العداوة والبغضاء».

• **فاحذر** أن تكون على طريق الله، ثم تنكب عن هذا الطريق.

• **احذر** أن تزيغ عن دين الله، أو تنصرف عن شرعه، أو تنحرف عن صراطه، أو تغبل إلى ما يجلب سخطه، أو تقع فيما يؤدي إلى غضبه من الأمور المهلكة والمسالك الموحشة، والمفاوز المقفرة، والسبل الوعرة التي تجلب أليم عذابه - سبحانه - وعظيم عقابه - جل شأنه -

• **احذر** أن يلبس الشيطان عليك..، فظن أنك مستمسك بالحق ثابت عليه، وأنت مُضَرٌّ على رأى يوافق هواك وطبعك.

• **احذر** من العدول عن المنهج الحق.. باتباع الهوى، أو تحكيم العقل والرأى في نصوص الوحي، أو التبعيد لله تعالى بالبدع، أو التقليد الأعمى للغير بغير دليل، أو اتباع المشابه، أو الجدل المذموم، أو التحزب البدعي.

وأخيرا: لا يغرنك كثرة المالكين ولا قلة السالكين.

- ١ . انصر دين الله في نفسك وأهلك وبيتك، ينصرك ويثبت أقدامك.
- ٢ . احرص على القول الثابت السديد في حياتك الدنيا.
- ٣ . أنفق في سبيل الله - ما استطعت إلى ذلك سبيلا -.
- ٤ . احرص على الدعاء.
- ٥ . افعل المأمور واترك المحظور.
- ٦ . اقتد بالعلماء الصالحين والدعاة الربانيين.
- ٧ . عليك بحب الله ورسوله.
- ٨ . اكره الكفر، وأبغض العودة إليه.
- ٩ . عنيك بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

١٠ . تعلم المنهج الحق من العلماء الراسخين.

١١ . اعتقد أن المستقبل للإسلام، وأن نصر الله قريب.

١٢ . إذا أصابتك أعراض الانتكاس... فلا تتردد أن تنطلق

إلى العلماء والدعاة والمربين وأن تعرض أمرك عليهم، تسترشد بأرائهم وتستفيد من خبراتهم في كيفية علاج الانتكاس.. والله أسأل أن يثبتنا وإياك على الحق الذي يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه

Livingston, 1994)

﴿ إن الصبر من أجل صفات المؤمنين، ومن أحسن سمات أصحاب العقول الزاكية، والقلوب الطيبة النقية. ﴾

﴿ **والحسب هو:** حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها
دوماً، ورعايتها إخلاصاً وتحسينها عملاً، وهو: كف النفس عن
المعاصي، وثباتها في مقابلة الشهوات، ومقاومة الهوى، وهو: الرضا
بقضاء الله وقدره، دون شكوى فيه ولا معه.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

١. لأن الصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع.. وما يدل
على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واغزوا بغيرنا
فإنكم ستعرفون ربكم هل تعلمون ؟
وما يري الله تعالى في صبر
كما تسمي أولياء العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ؟

﴿ وأما السنة الصحيحة: فقد وردت الأحاديث ودلت على وجوب الصبر، منها قوله ﷺ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وإن أصابته ضراء شدة فذكر خيراً له». [رواه مسلم].

﴿ وأما الإجماع: فقد نقل ابن القيم - رحمه الله - الإجماع على وجوب الصبر... [المارج: ١٥٢/٢].

٢. **لأن الصبر صفة** من صفات عباد الله العالمين المخالفين لسبيل الماهلين. قال تعالى: **لَا وَعَادَ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا** [الفرقان: ٦٣].

٣. لأن الصبر ضرورة لازمة للمسلم، ليلبغ آماله، ونسج مقاصده، لأن من صبر ظفر.

٤. لأن الشارع الحكيم جعل الصبر سببا لنفوذ والنجاح
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾ آل عمران . ١٠

٥. لأن الصبر يورث الإمامة في الدين. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا
مِنْهُمْ آلِفَةً يَدِينُونَ بِالْغَيْبِ وَأَوْتَيْنَاهُمُ الْغَيْبَ وَمَا يَشُورُونَ﴾
[٢٤].

٦. لأن الصبر في مواطن الحق هو دليل العزم والقوة، يقول الله
تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتِهَاءٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصَابِلُكُمْ
مِمَّا أَصَابَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [البقرة: ١٧].

٧. لأن الله جعل الصبر من أسباب دخول الجنة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّ
حَسَنًا أَلْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ لُدُنٍ يَجَاهِدُونَ عَنْكُمْ وَيُعَلِّمُ
الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، بن جعل الله تعالى لكل عمل جزاءا
مقدرا إلا الصبر، فإنه فوق التقدير والحساب، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا
يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

٨. لأن الصبر يعين العبد على اجتياز العقبات - خاصة - في
أثناء السير في طريق الأنبياء والمرسلين طريق الدعوة إلى الله.

﴿ كذلك فالصبر يعين على لتخلص من شهوات النفس
ورغباتها وأطماعها

والصبر يعين صاحبه على الثبات على الحق والدعوة إليه -
خاصة - عند قلة الناصرين، وضعف المعينين وطول الطريق،
ووساوس الشياطين

﴿ كذلك فإن الصبر يعين صاحبه على مواجهة أهل البدع
والشقاق حتى وإن كثروا -.

٩. لأن الصبر يعين العبد على احتساب الآخر.. إذ الصبر يدفع
إلى احتساب الأجر في الأعمال الصالحة.

﴿ والاحتساب يعنى: الدار إلى طلب الأجر ومحصيله
بالتسليم والصبر، وهو استعمال كل أنواع البر، والقيام بها على الوجه
المرضى طلبا للثواب المرجو منه.

١٠. لأن العبد لا يستغنى عن الصبر بحال من الأحوال،
وذلك لأن جميع ما يلقي في الدنيا لا يخلو من نوعين:

• النوع الأول: النعم التي أسبغها الله على عباده ظاهراً وباطناً وهو يحتاج إلى الصبر عليها، فلا يركن إليها ولا ينهمك فيها، بل يراعى الحقوق ويعطى كل ذي حق حقه.

• النوع الثاني: المصائب التي تحيط بالعبد، فتأخذ بالأحبة، وتهلك الأموال فهو يحتاج إلى الصبر فيها فلا يجزع.

• ومن هذا أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة على ثغور النفس، لئلا يتمرب إليها اليأس والجزع والسخط والوهن، ولن يغنى عنهم ذلك شيئاً.

• إذن فالصبر: هو العامل المشترك بين قيم الإسلام وأخلاقه، فهو الذي يجمع شملها، ويلم شتاتها، فتبعث موات القلوب.. فالعفة مثلاً: صبرٌ عن شهوات البطن والفرج، والشجاعة صبرٌ في ساحات الوغى، والحلم صبرٌ على دواعي الانتقام عند ثورة الغضب.. وهكذا.

﴿ **يعلمك إياها الإمام ابن القيم** - رحمه الله تعالى - فيقول:

﴿ **وحقيقة الصبر** أن يجعل قوة الإقدام: مصروفة إلى ما ينفعه.

وقوة الإحجام: إمساكاً عما يضره.

مجالات الصبر كثيرة منها:

• **الصبر على بلايا الدنيا**، وآلام النفس، وأمراض البدن، وفقدان الأحباب، وخسران الأموال.

• **الصبر على شهوات النفس**، خاصة إذا أخذت الدنيا زيتها، وأقيت على الإنسان تراقص كالحناء اللعوب، ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمال... فهذا يحتاج من العبد الصالح إلى الصبر.

• **الصبر في سبيل** طلب العلم وتحصيله وجمعه.

• **الصبر على طاعة الله تعالى**: لأن النفس لا تستقيم على الأوامر يسر وسهولة، فلا بد من ترويضها وكبح جماحها، وهذا يحتاج إلى اعتدال. قال تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

الصبر على الطاعة يتمثل في

• **الصبر قبل الطاعة** بتصحيح النية والإخلاص والتخلص من شوائب الرياء.

• **الصبر أثناء الطاعة** فلا يغفل أثناء تأديتها، ولا يتكاسل، بل يأتي بالعمل المطلوب على الوجه المشروع المرغوب.

• **الصبر بعد الطاعة** فلا ينظر لنفسه بعين العجب، لئلا يحبط عمله ويمحى أثره.

• **الصبر على أقدار الله تعالى**: فالعبد المؤمن إذا نزل به قضاء الله تلقاه بكامل الرضا، فإن كان خيرا شكرا، وإن كان غير ذلك صبرا.

• **الصبر في مواجهة أهل الزيف والبدع والضلالات**، وكذلك الصبر على اتهاماتهم وكلماتهم البذيئة، وأفواههم النابية.

فيا أخى.. اصبر واحتسب:

• **اصبر على ما ستلاقي من الأذى في سبيل الله...** فإن هذا شرف لك في دينك ودنياك.

« ونسبحك شعاذك بأخى فى الدم فى أثناء سيرك إلى الله...
 [المصر: لك بـ... - الاصطبار - الرابطة - الاحسان] . ولا تنس أن
 الاحتساب عبادة مستمرة لا ينقطع أجرها بإذن الله، لهذا فإن المسلم
 الموفق يحاسب على الله الأجر فى جميع أموره وعبادته...، وبهذا يزداد
 رصيد حسناته عند ربه.

كيف تحاسب الأجر؟

«والحواد: يمكنك أن تعمل الخيرات والأعمال الصالحات،
 فتحصل على أعلى الدرجات بالنية الصالحة واحتساب الأجر، وإليك
 هذا النموذج العملى، والذي نتعلم من خلاله كيف تحاسب الأجر؟!

• **نموذج عملى:** وأنت ذاهب للصلاة فى المسجد جماعة، وفى
 أثناء طريقك للمسجد يمكنك استحضار عددٍ من النوايا، ثم تحاسب
 أجرها على الله، ليزداد ثوابك وأجرُك.

• **من هذه النوايا:** إدراك تكبيرة الإحرام فى المسجد جماعة،
 التطهر فى البيت ثم التكبير للذهاب إلى المسجد لتتال الأجر، تكثير
 سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله الصالحين، تكثير الخطوات
 للمسجد، المكث فى المسجد رجاء حصول أجر انتظار الصلاة،

الحرص على قراءة الأذكار، تفقد أحوال أهل المسجد، رجاء الحصول
 على ثواب مجلس علم، رجاء أن ترجع من المسجد مغفورا لك، تنوى
 إرشاد السائلين وتعليم المحتاجين أمور دينهم إن كنت مؤهلا بذلك،
 تنوى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة
 والموعظة الحسنة، تنوى نصره السنة وأهلها بالصلاة فى مساجد أهل

• **وقد يمنح الله على العبد بوايا أخرى صالحة يحاسب**
 أجرها على الله، فإذا فعل العبد ذلك رُزق ثمرات وبركات
 الاحتساب.

بالنسبة لسألة: تعدد النيات الشرعية فى العمل الواحد... هل هو جائز أم لا؟.. خلاف
 بين أهل العلم -رحمهم الله تعالى- فمنهم من يمنع من اجتماع نيات فى العمل الشرعي
 لواحد كابن حزم فى المحل (٤٣/٢)، ومنهم من يجوز ذلك مطلقا كالشيخ/ سيد سابق،
 كما نقل عنه ذلك الشيخ الألباني فى كتابه قدم المنه فى التعليق على فقه السنة ص ١٢٦، ومن
 أهل العلم من توسط بين القولين وفصل الأمر تبعا لأمعة الطاعات المراد الجمع بين
 نواياها، وهل صورتها صورة لمحدد أم صورة العادة المطلقة.. راجع تفصيل ذلك فى
 كتاب النية وهي دراسة أصولية فقهية متميزة للشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن التيق -
 جزاءه الله خير الجزاء.

درجات ونسب

إن الاجتهاد في فرائض ومركبات عديدة منها :

١. أنه يقطع على العبد طول الأمل، والتسويق، ويجعله منيقظا دوما، مستشعرا أن الموت يأتي بغتة
٢. يجعل صاحبه عالي الهمة في تحصيل الأجور والخسرات، واستباق الخيرات
٣. يقطع الطريق أمام النفس الأمارة بالسوء، وأمام الشيطان الذي يوسوس للمرء دائما فيقول له : لماذا تعب نفسك؟ ولماذا كل هذه المجهودات؟
٤. أن للاحتساب أحوارا كثيرة لا يعلمها إلا الله: ومن ذلك أن الاحتساب دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهو يساعد صاحبه على الفوز بالجنة.

« كذلك فإن الله تعالى يبارك في أقل أعمال هذا المحتسب، ولا يجرمه الأجر الجزيل وإن لم يعمل، ما دام قد حبسه حابس أو منعه عذر شرعي.

« كذلك فإن الاحتساب يرفع العبد عند الله، ويحفظه من نفسه ومن شياطين الإنس والجن... فبالصبر يرتفع القدر... والجزاء.

« فهيا يا عبد الله... بادر بالتخلق بهذا الخلق الكريم، واحتسب على الله تعالى كل عملك.

والله فاعل في برهنا ولا اله الا هو العزيز الحكيم

أرسله عمل

« وأخيراً... وبعد قراءة هذه الرسالة... ماذا تنوي أن تفعل؟؟؟ »

• هل ستقرأ هذه الرسالة لتتحقق شيئاً مما يريد الله منك؟

• أم أنك ستقرأ الرسالة قراءةً عابرة سريعة من باب تسلية الوقت وزيادة الثقافة الذهنية الباردة لديك؟

« فإن كنت من الصنف الأول، فأسأل الله أن يشرح صدرك، وأن يشبك على الحق والهدى.

« وإلى الصنف الثاني أسألك من قبل
سمعتك وبصرك:

• ألا تعلم أنك بكثرة الاطلاع على الكتب الشرعية دون العمل بها فيها تُكثّر حجج الله عليك.

• ألا تحب أن يرضى الله عنك؟!

• ألا تحب أن تكون بطلا؟!

• ألا تحب أن تحشر مع أهل التقوى؟!

• ألا تحب أن يكون لك كرامة عند الله؟!

• ألا تحب أن تكون بك عند الله الحسنى؟!

• ألا تحب أن تكون سعيداً بكل ما عملته هذه الكلمة من معنى؟!

• ألا تحب أن تُنادى يوم القيامة مع أهل التقوى، وتكون في كنف الرحمن؟!

• ألا تحب أن تُطيع الله، وأن تعمل بأوامره ليحبك؟!

• ألا تحب أن يجعل لك ربك من كل همٍّ فرجاً، ومن كل ضيقٍ مخرجاً، ومن كل بلاء عاقية؟!

• ألا تحب أن تكون مقبولاً عند الله؟ ألا تحب ذلك كله؟!

كأنى بك تقول: بلى، بلى. ومن ذا الذي لا يحب ذلك؟!

• فهيا يا عبد الله، اعمل بطاعة الله تعالى، وإياك أن يداخلك الموت وأنت مسرف، واعلم بأن لحظة الاحتضار لحظة موعودة.. فيها ينتهي دورك في رحلة الحياة.. وفيها ينقطع رزقك..

وَيَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٩﴾
 [يونس: ٢٩].

ولو تمنعت مليا في موقفك في تلك اللحظة.. لعلمت أنها لحظة الفصل والجد وأن أكثر الناس هم عنها غافلون..

فهى لحظة مسير طويل.. بدايته سكرة ونهايته خلود في نعيم أو جحيم، وبحسب حال تلك اللحظة.. تكون طبيعة النهاية.

قال أحد السلف: شيئا قطعا عنى لذة الدنيا... ذكر الموت، وذكر الموقف بين يدي الله.

فانظرا أخى.. إلى الدنيا، فإنها كلها إلى زوال.. وتأمل وحشتك في ربك، وابتلاءك فيه بالسؤال... وتذكر أن مستقبل الحقيقى هو ما بعد موتك فأحسن إلى ربك فيما بقى.. يغفر لك ما قد

تأخى

• إذن يها المبارك: عجل بالانتظام في سلك أهل التقوى، والاعتصام من الله بالعروة الوثقى، فإن أهل الطاعة وأهل التقوى هم الأبطال حقا..

• ولقد كتبت هذه لصحفات التى بين يديك، والتى تحمل بين طياتها: الآية واخير، والحديث، والحكمة، والأثر، وتبشر بالوعد الصادق المنتظر... ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ﴾ [النم: ٥٥].

• غير أنها تريد عزما وعزيمة، وقوة بأس وشكيمة، وهما عالية، وإرادات ماضية، ورغبة أكيدة في الصلاح، وشوقا قويا للفلاح، فاقرأها بقلبك قبل عينيك، ولتكن لديك الرغبة الأكيدة والهمة العالية في فهم المعانى المذكورة بها، والعمل بمقتضى ما فيها.

فتنبها:

- أظهر لربك من نفسك خيرا..
- هيا انفض عنك غبار الكسل والخمول..
- أثار من شيطانك الذى أفسد عيبك نفسك وحياتك، وأوشك أن يفسد عليك آخرتك...

• أقبل على عبادتك.. تمنّ رضا الله عنك واطلب ، وازهد في هذه الدنيا وارهب.

والله اعلم

• اللهم عرفني الحق الكريم ماذا يريد الله منك ؟

اترك لك الجواب أيها المفضل .. نعم اتركه لك أنت وفي هذه اللحظات ارفع لك الراية البيضاء معلنا الاستسلام لرب هذا الكون .
فأرجو أن يكون هذا هو شعورك الآن بعد قراءتك لهذا البحث المهم جدا ، كما أرجو أن تكون نهاية قراءتك لهذا البحث هي بدايتك في الانطلاق نحو ما يقربك من ربك العلي سبحانه وتعالى .

• تم ما تم ، وكتب ما كتب وما تقدم بيانه على عَجَلٍ بَيِّنٍ وخلل واضح ، راجيا من الله لي ولك الستر والعافية في الدارين .

فارجو منك أخي القارئ الكريم أن تعدلني إن زلَّ القلم ، أو طغى من غير قصد مني ، فإن الله أبى أن يكون الكمال إلا لكتابه والله در من قال .

لكنَّ قدرةً مثل غيرة خافية والنمل يُعَدُّ في القُدْر الذي تحلوا

واعلم حبيبي في الله أنني ما كتبت في هذا الموضوع من باب الأهلية لأنه ليس لمثلي أن يجوز في مثل هذه الموضوعات ، ولكنها وصية مشفق ونصيحة محب ، وإلماحة ناصح ، واعتقد أنا الموضوع طويل جد طويل .. ولكن أكتفي منه بعلاوة كعلاوة الظمان ، وإلماحة كإلماحة المنذر المحذر

كما أرجو أن تسامحني إن كنت قد فصلت في بعض ما يستحق الإجمال ، أو أجملت في موطن يجب فيه الإسهاب ، وإني أستغفر الله - تعالى - وأتوب إليه من كل خطأ أو زلل ، وإني راجع عنه - إن شاء الله - في حياتي وبعد مماتي ..

وإته أسأل أن يُسدّد قصدي ويتغنّى به ومن بعدى ، والباب مفتوح والصدر مشروح لمن أراد أن يُصحّح خطأ ، أو يقدم خيراً ، وأفضلهم عندي من أهدى إلى عبي ..

إني أرجو من كل أخ حبيب قرأ الكتاب وانتفع به ألا يجرى من دعوة صادقة صالحة بظهر الغيب ،

ما دعوة أنفع يا صاحبي ... من دعوة العائب للعائب

ماشدتك الرحمن يا قارناً ... أن تسأل العبران للكاتب

❦ وشرفتني ويسعدني اتصالك بي ، وتواصلك معي وأرجو أن يفعلك ربك بالعلم النافع ، وأن يعينك على العمل الصالح .

تولاك الله في نفسك وذوئك ومحبيك ، وأعانك على امتثال أمره وطاعته ، واتباع نبيه وصدق محبته

وكتبه

أخوك لمحب في الله

علي بن قاسم علي

مصر - المنصورة ت/ ١٩٥٣٨٨٣١٢٣٨٨٣/ ٠٠٢

* يمكنك التواصل معنا عبر الشبكة العنكبوتية بمتشدي الحبور العين

www.norfen.com

الفهرس

الصفحة

الموضوع

٣

تقديم الشيخ أبو بكر الحراني

٦

تقديم الشيخ خالد منيقيج

٨

تقديم الشيخ مصطفى العدوي

١٠

تقديم الدكتور / سيد اعفاني

١٤

تقديم الشيخ محمد عبد الملك الزغبى

١٧

تقديم د/ محمد يسرى

٢٠

تقديم الشيخ وحيد بالى

٢٠

تقديم الشيخ عبدالله شاكر الجنبى

مقدمة المؤلف

من أنت؟

ماذا يراد لك

ماذا يريد الله لك

ماذا يريد الله منك

أولاً: كن لله موحداً

ثانياً: كن للشرك مجتنباً

ثالثاً: كن لنبيك وصحبه اكرام سمعاً

رابعاً: ظن بأوامر الله عالماً

خامساً: كن يعلمك عاملاً

سادساً: كن لله عابداً

سابعاً: كن لنفسك مريباً

١- تربية النفس إيمانياً

٢- تربية النفس سلوكيا

٢٨٨

٣- تربية النفس علميا

٣٢٢

٤- تربية النفس دعويا

٣٢٤

ثامنا: كن مستقبيا ثابتا

٣٣٤

أخيرا: كن صابرا محتسبا

٣٤٤

ورقة عمل

٣٤٨

أخيرا

٤٠٣

ماذا يريد الله منك؟

كتاب

الرياض الندية

من القرآن والسنة النبوية

وهو كتاب هام لكل مربي، ومربي يحوى على ٣٦٥ درس

ماذا يريد الله منك؟

كتاب

رياض الجنة

في الدروس المستفادة من تراجم شيوخ أهل السنة

هذا كتاب يحتوي على عدد كبير من التراجم العلمية
لمشايخ ودعاة أهل السنة بمصر حفظها الله

ماذا يريد الله منك!

ترقبوا الإصدارات الجديدة للمؤلف بمشيئة الله تعالى..

سلسلة

أصول الوصول إلى المنهج الحق

تقرأ فيها عن:

- من أتبع في زمان الفتن؟
- خصائص المنهج الحق.
- من هو العالم الذي يرجع إليه عند الاختلاف؟
- لمن تقرأ؟
- كيف تقرأ؟

ماذا يريد الله منك!

وترقبوا الإصدارات التربوية الجديدة للمؤلف بمشيئة الله تعالى:

سلسلة

نحو التزام أفضل

تقرأ فيها عن:

- معنى الالتزام.
- الالتزام.. لماذا؟
- دعوني التزم!
- كيف نثبت في زمان الفتن؟
- الالتزام الأجوف.. الأسباب والعلاج..
- إلى من حاد عن الصف...
- الشباب المسلم بين البناء والتعمير والخراب والتدمير..
- كيف تدعو غيرك للالتزام؟

ماذا يريد الله منك؟

مكتبة

يصدر للمؤلف بمشيئة الله تعالى

سلسلة

الشباب مشكلات وحلول

تقرأ فيها:

- قبل أن تنفذ الصلاحية..
- الوهم القاتل..
- الجريمة الخلقية..
- الحب عذاب..
- الزنا.. وعلاجه..
- أخيه.. اسمعني..
- الشباب والموضة..
- تقديم الجواب لهداية الشباب..
- هداية الجيران..

ماذا يريد الله منك؟

مكتبة

يصدر للمؤلف قريباً بمشيئة الله تعالى

كتاب

الحياة المفقدة

جمع وترتيب

علي بن قاسم علي

ماذا

لله

يريد

ماتك

يصدر قريباً:

سلسلة

إلى أمل أمة

تقرأ فيها:

- اللحم الرخيص
- كلام صريح جداً
- لماذا تتبرجي؟
- نفسي أتزوج؟
- إلى أختنا في المرحلتين الثانوية والجامعية